

विषय सूची

प्रथम संस्करण की भूमिका

अनुवाद की भूमिका

उपोद्घात

धर्म का मूल ईश्वर है १

छः मुख्य धर्मों का समय-निरूपण ७

प्रथम अध्याय

मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी मत है ... १०

१—सृष्टि उत्पत्ति १०

२—संसार का प्रलय और मृतोत्थान ११

(i) मृतोत्थान १२

(ii) मृतोत्थान के चिन्ह १२

(iii) न्याय का दिन १३

(iv) स्वर्ग अलसिरात १५

(v) नरक १६

३—ईश्वर और शैतान १६

४—विहित कर्म १७

(i) नमाज १७

(ii) रोज़े १८

(iii) ख़ैरात १८

(iv) हज़ १८

५—निषिद्ध कर्म	१६
६—सामाजिक प्रथाएँ	१६
(१) बहु विवाह	१६
(ii) स्त्री त्याग	२०
७—कुछ साधारण समानताएँ	२०
८—सारांश	२१

द्वितीय अध्याय

ईसाईमत का आधार विशेषतः यहूदी मत और अंगतः बौद्धधर्म हैं	२३
१—यहूदी मत और ईसाई मत	२३
ईसाईमत पर बौद्धधर्म का प्रभाव	२६
२—सम्बन्ध का मार्ग	२६
३—उपदेशों की समानता	२८
४—विहार वा साधु आश्रम और कर्मकाण्ड सम्बन्धी समानता	३१
(१) वपतिस्मा	३३
महात्मा बुद्ध और हजरत ईसा की जीवन सम्बन्धी घटनाओं में समानता	३४
६—सारांश	३५

तृतीय अध्याय

बौद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म हैं	३८
१—महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं था	३८
२—बौद्धधर्म के एक पृथक् धर्म बन जाने का कारण	३६
३—बौद्धधर्म का विनाशक अथवा निषेधात्मक अंग	४१
बौद्धधर्म का विधायक अथवा विध्यात्मक अंग	४१

चतुर्थ अध्याय

यहूदीमत का आधार ज़रदुश्ती मत हैं	५०
१—प्रारम्भिक	५०
२—सम्यन्त्र का मार्ग	५१
ईश्वर-विषयक विचार	५६
ईश्वर और ज्ञान, दो शक्तियों का विश्वास	५९
(१) आध्यात्मिक	६१
४—कृति	६७
६—नृष्टि उत्पत्ति	६८
ज़रदुश्तियों का वर्णन, यहूदियों का वर्णन	६९
७—मृत्युस्थान	७१
८—भविष्य जीवन स्वर्ग और नरक	७५
९—वर्तमान	७७
१०—कुछ साधारण समानताएँ	७६
सारांश	८२

पंचम अध्याय

ज़रदुश्तीमत का आधार वैदिक धर्म हैं	८६
१—"वैदिक और ज़न्दभाषा के सादृश्य से आरम्भ करेंगे"	८६
२———इन्हीं की समानता	८८
३—दोनों धर्म के अनुयाइयों का समान नाम "आर्य"	१००
४—समाज का चतुर्विध विभाग	१०२
५—ईश्वर सम्यन्त्रा विचार	१०६
६—अंश ६-३३ देवता	१२६

कुत्रान तथा अन्य विविध मत सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धरणों से भरी हुई है । प्रतिपाद्य विषय और अन्वेषणाशैली के विचार से अवतरणों का उद्धृत करना अनिवार्य था । दो मतों के बीच विचार-साम्य दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानता के जितने उदाहरण उपलब्ध हो सके उतनों का देना आवश्यक है । वास्तव में समानताओं की संख्या जितनी अधिक होगी तर्क उनका ही दृढ़ और विश्वास-प्रद होगा । इस पुस्तक में अन्य ग्रन्थकारों के ग्रंथों से भी अनेक उद्धरण दिये गये हैं इसका कारण यही है कि कुछ विषयों पर मेरी निज की सम्मति अप्रमाणिक प्रत्युत प्रगल्भतायुक्त प्रतीत होती । यह कारण न होता तो मैं पाठकों पर इनने अधिक अवतरण और उद्धरणों का भार कदापि न डालता । संसार के विभिन्न मतों की परस्पर तुलना करने में मैंने स्वतन्त्रतापूर्वक उन पुस्तकों से लाभ उठाया है जिनका मुझे ज्ञान था । मुसलमानी मत का यहूदी मत से मिलान करने में मैंने अधिकांश में डाक्टर सेल का अनुगमन किया है, और प्रथम अध्याय के प्रायः प्रत्येक पृष्ठ के लिये मैं उनका आभारी हूँ । बौद्ध मत का ईसाई मत पर प्रभाव दिखाने में श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त के 'प्राचीन भारतीय मभ्यता' (Civilization in Ancient India) नामक ग्रन्थ से अधिक सहायता ली है । परन्तु यहूदी मन जरदुश्ती मन से और उसका वैदिकधर्म से मिलान करने में मैं किमी पुस्तक विशेष पर अवलम्बित नहीं रहा हूँ ।

अन्तिम अध्याय में जरदुश्ती मत और वैदिक-धर्म की तुलना करते हुये अनेक विषयों पर जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, वैदिक-शिक्षा का कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवसर प्राप्त किया है, जिसके कारण वह अध्याय औरों की अपेक्षा कुछ बढ़ गया है ।

जैसा कि पाठकों को ज्ञात हो जायगा, इस ग्रन्थ का उद्देश्य किमी विशेष मत या मतों पर तीव्र आलोचना अथवा कटाक्ष करना नहीं

है किन्तु सब मनो का मूल वेदों को मिट करके ननने परस्पर सम्बन्ध प्रकट करना है ।

अन्त में प्रार्थना है कि यदि पुस्तक में कोई कृत्रिम या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिये पाठकगण कृपया क्षमा करेंगे ।

गंगाप्रसाद

अनुवाद की भूमिका

यह पुस्तक प्रथम अङ्गरेजी भाषा में सन १९०६ में लिखी थी । सन १९११ में दूसरा और सन १९१६ में तीसरा संस्करण लिखा गया । पुस्तक का सर्वसाधारण ने जैसा मान लिया उससे मैं दुःखी हूँ । भारतवर्ष के अनिश्चित योग्य, प्रसारीता और अप्रसारीता में भी फैल गई । कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के प्रशंसापत्र तथा समालोचनाओं के समालोचनाएं पुस्तक के अन्त में दी गई हैं ।

मेरे एक मित्र मौलवी अबुलक़ादिर मुहम्मद जराउल्लाह सन १९०७ में पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करने हुए 'मुहम्मद' नामक पत्र में कतिपय लेख छपवाये थे, जिसका उत्तर मैंने 'दिल' में लिखा था । अङ्गरेजी के तीसरे संस्करण में ये सब उत्तर भी पुस्तक में आने में लाप दिये गये हैं और 'इतिहास लिखना' नामक एक ईसाई पत्र ने आलोचना के भी उत्तर दिये गये हैं । इन सब को इस अनुवाद के समय छपवाना उचित नहीं समझा गया क्योंकि मूल लेख भी जिनके लेखक हैं वेबल अङ्गरेजी में ही लिखे हैं, और उनका अनुवाद लिखने में दुबारा बहुत बड़ जाता ।

मेरे परम मित्र दाधु पामीराम जी सन १९०७, १९०८, १९०९ में मूल पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया जो भीमवी खां प्रसिद्धिदाता

की ओर से छप चुका है। आर्यभाषा (हिन्दी) में अनुवाद करने के लिये आरम्भ से ही कई विद्वानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य मित्र का विचार स्वयम् हिन्दी-अनुवाद करने का था, उनके अनुरोध से किसी को आज्ञा नहीं दी गई। परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना विचार पूर्ण न कर सके। अब श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा ने आर्यमित्र आगरा के योग्य सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद कराया है जो पाठकों की भेंट होता है। मैंने इसको आदि से अन्त तक देख कर मूल के अनुकूल शुद्ध कर दिया है तथापि जो भूल वा त्रुटि रह गई हो, आशा है कि पाठकगण उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे।

आगरा
१७।११।१७

}

गङ्गाप्रसाद

अनुवाद के तृतीय संस्करण की भूमिका

हिन्दी का पहला संस्करण अङ्गरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करण का अनुवाद था। अङ्गरेजी के चतुर्थ संस्करण में कुछ विषय बढ़ाया गया था। हिन्दी के दूसरे संस्करण में उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था।

(२) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागज मिलान की अत्यन्त कठिनाई हाने से पुस्तक के आकार में कुछ थोड़ी कमी की गई है।

अङ्गरेजी के दूसरे संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया गया है। चतुर्थ अध्याय के पहिले व दूसरे अंशों में कुछ ऐसी बातें कम कर दी गई हैं जो बहुधा हिन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुई। आशा है इसमें पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी।

श्रीश्व धर्म का आदि स्रोत उपोद्घात

धर्म का मूल ईश्वर है ।

धर्म का उत्पत्ति-स्थान क्या है ? किसी मन विद्वेद का नहीं प्रमाण
उक्त धर्म का मूल क्या है जिसके अखान्त रूप में विविध प्रकार के रूप
विद्यमान हैं । साधारणतया इस प्रश्न के दो उत्तर हैं :—(१) यह कि धर्म
का मूल ईश्वर है और (२) यह कि उसकी उत्पत्ति मनुष्य में है । प्रारम्भ
विचार इस बात की उद्देश्य नहीं करना कि वर्तमान धर्मों के विद्यमान होने
वृद्धि पर, मनुष्यों का उनके जातीय इतिहास और देश की भौतिक
अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है । केवल इस बात पर हम विचार करना
है कि धर्म का आदि मूल वास्तव ईश्वर है ।

यह पुष्पक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूर्णतया सही उत्तर देने की
प्रतिज्ञा नहीं करती । इसका उद्देश्य मनुष्य के मनुष्य के मनुष्य के विचार
और अनुशीलन में केवल यह निश्चित करना है । कि नतीजा नतीजा यह है
पुराने मतों में और इन पुराने मतों का पता और धर्म का उत्पत्ति-स्थान
में बल नकल है । इस प्रकार उत्पत्ति-स्थान पता लगाते हुए हम हमारे
जाति के प्राचीनतम पवित्र धर्म तक पहुँच जाते हैं । मतों के दृष्टिकोण
मिलान पूर्वक अनुशीलन में यह निश्चित हो जाता है कि धर्म का उत्पत्ति-स्थान
की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का नया आदिधर्म नहीं है । धर्म
के मुख्य सिद्धान्त जिन्हें हमारे सामने पाना पाने में हमारी पुष्पक
हैं जितनी कि मान्य जानि । इसमें निश्चित होता है कि वृद्धि के अन्तर्गत
काल में परमेश्वर ने धार्मिक ज्ञान का बीज मनुष्य के दिल में डाला है ।

और यही धर्म-ज्ञान का बीज मानव जाति के ग्रन्थ भण्डार की सर्व सम्मत प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है।

कोई आस्तिक इस बात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि एक अर्थ में ईश्वर सम्पूर्णज्ञान का मूल कारण है। परन्तु धार्मिकज्ञान के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्त्वज्ञान के प्रथम आचार्य देकार्त (Descartes) साहब ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय में लिखते हैं कि जितना ही अधिक मैं सोचता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास है कि यह विचार मेरे मन से उत्पन्न नहीं हुआ, अधिकतर गम्भीर हो जाता है। परमेश्वर अनन्त है और मेरी आत्मा सान्त है। परमेश्वर स्वतन्त्र है और मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्यादि। अतएव यह स्पष्ट है कि मैं इस ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता। इसमें सन्देह नहीं कि इस ज्ञान की छाप स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा पर लगाई है। इन विचारों में बहुत कुछ सत्य है जो इस बात से प्रकट है कि हमारा ईश्वर तथा उसके स्वभाव और गुण विषयक ज्ञान अन्य प्रकार के ज्ञानों के सदृश नहीं हैं। उसमें और ज्ञानों के समान परिवर्तन वा उन्नति नहीं हो सकती। हमें इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर न्यायकारी, भेष्ट, दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनन्त और सर्वव्यापक है, इत्यादि। परन्तु ऐसा कोई समय न था जब इन गुणों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को न रहा हो। प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना उसे इन गुणों से युक्त जानकर करते थे। अर्वाचीन विज्ञानवेत्ता या धर्मोपदेष्टा इससे अधिक और किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सकते हैं? अन्य विषयों में हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है परन्तु ईश्वर विषयक हमारी अभिज्ञता एक ही स्थान पर स्थित है। अतएव यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कालचक्र किनना ही क्यों न चले—पदार्थ-विज्ञान अब से भी अधिक शीघ्रता के साथ उन्नति पथ पर चाहे जितना चौकड़ी भरे—भौतिक पदार्थों के विषय में हम कितने ही आश्चर्यपूर्ण नूतन आविष्कार कर लें परन्तु वह समय, आना सम्भव नहीं जब मनुष्य ईश्वर के

सम्बन्ध में कोई नवीन बात जानने के योग्य होगा। यह सम्भव है कि हम लोग ईश्वरीय गुणों के सम्बन्ध में अब से अधिक उच्चम ज्ञान प्राप्त कर लें अथवा उनका पूर्णतया अनुभव करने में समर्थ हों। परन्तु परमेश्वर का कोई नवीन गुण खोजने वा जानने के योग्य हम कदापि नहीं हो सकते। कारण यह है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान मनुष्यों के मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुआ।

जैसा ईश्वर के ज्ञान विषयक कहा किया गया है वैसा ही सम्बन्ध धर्म ज्ञान के विषय में समझना चाहिए। धर्म-ज्ञान की सीमा में न तो कभी कोई धार्मिक नवीन प्रत्येयणा की गई और न की जा सकेगी। मंडम पृ० पी० ब्लैकस्टर्क का यह विचार सार्थक है—

“अनेक बड़े विद्वानों का फलन है कि धर्म, मान्यता या नृगतिविधि में ऐसे किसी धर्म-संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नये धर्म नव्य को निकाला हो अथवा कोई नूतन ज्ञान प्रकाशित किया हो। इन समस्त धार्मिकों ने धर्म-ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान प्रसार किया है। वे कोई आदिगुरु नहीं थे। इसी लिये आखिर तब • प्रवक्तृत्व की को ‘धर्मनिर्माता’ न कह कर धर्म प्रचारक कहाने हुए उन्हें कहना है। यदि है कि “मैं केवल प्रचार करता हूँ कोई नवीन बात उद्घाटन नहीं कर सकता, प्राचीन पुराणों पर मेरा विश्वास है अतएव मैं उनके पालन करता हूँ।” (प्रो० मोरगुलर के ‘गार्त्नर एण्ड रिजिजन’ में पृ० १०५)।

प्रोफ़ेसर मोरगुलर का फलन है कि “सृष्टि-काल से धर्म प्रकाश काल से कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ जो नवधर्म नूतन हो”।

इन विचारों से हम नहीं निश्चय करते हैं कि इन सकार में कल्पित

• ध्यान दें। यह कल्पित धर्म प्राचीन धर्म-विचार ‘कन्फ्यूशस’ (Confucius) का।

२. देखो Secret Doctrine Vol. I, pp. XXXVI-VII

३. देखो Chips from a German Workshop, Vol. I, Preface, p. X

ज्ञान के उत्पत्ति-स्थान का पता लगाने के लिये हमको ईश्वर की ओर जाना पड़ता है अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से है ।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या धर्मों के समस्त भेद समान-रूप से ईश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत समान रूप से सत्य हैं ? इसके उत्तर में हम 'हां' और 'ना' दोनों का उपयोग करते हैं । वर्तमान समय में जितने मत मतान्तर हैं उनमें ईश्वरीय ज्ञान और मानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता है । किन्तु विचार पूर्वक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उनमें जो सार है उसका मूलवेद है । उनमें बहुत ही सी बातों में भेद है तो भी ऐसे सिद्धान्त और सत्य हैं जो उन सब में अथवा बहुतों में समान हैं । ये समान सत्य बातें और सिद्धान्त वेदों से निकले हैं और बहुधा वे बातें भी जिन पर इन मतों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वास्तव में एक ही प्रकार की पाई जावेंगी । जो बाह्य भेद दिखाई देता है उसका कारण यह है कि जिस वैदिक उपदेश के ऊपर उनकी नींव है उसके समझने में भेद भ्रम वा भूल हुई है ।

अब हम यह सिद्ध करने के लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त धर्मों का मूल कारण है । यही वह स्रोत है जिससे धार्मिकज्ञान की धारा जरदुस्ती, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमानी मतों की नदियों में होकर बही है । हम उपर्युक्त पाँच प्रधान धर्मों पर ही विचार करेंगे संसार के अन्य मत साधारणतः उन्हीं में से किसी एक या दो पर

‡ इसी प्रकार स्वामी दयानन्द स.स्वती सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ३८२ पर लिखते हैं :—

“जिम बात में यह सहज एक मत हैं वह वेद मत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह जल्पित, झूठा, अधर्म, अप्राज्ञ है ।”

अवलम्बित हैं। जैनमत चौद्व धर्म का सफलता मात्र है। कर्तव्य, नानक और दासपन्य अधिकांश ने हिन्दू-धर्म और जिन्हीं धर्म ने मुनलमाना मत पर स्थित हैं। ब्राह्म-धर्म की सफलता हिन्दू धर्म और ईसाई-मत ने है। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे मतों ने सफलता में सममता चाहिए।

उन विविध मतों की उत्पत्ति जैसे हुई १ प्रभु के मिलान और शीलन में प्राप्त होता है कि जब कभी पुणेदियों के स्वार्थ तथा समाचारण के अज्ञान वश धर्म के किसी महत्वपूर्ण पक्ष पर लोप हो जाता है तब कोई महान् प्रात्मा प्रकट होकर उस लोप को प्रचार करता है, जिसके कारण धर्म का मैत्र दूर होकर वात अपनी पूर्ण दीप्ति के साथ चमकता है।

इस प्रकार प्रत्येक नवीनधर्म प्रारम्भ में किसी प्राचीन धर्म से तत्कालीन दशा का संशोधन करने को और उसके पूर्णतः अपर्याप्त विरोध करने को उद्देश्य हुआ । इन प्रकार इन द्विजलोकों में हिन्दू वैदिक ईश्वरवाद में लानेक देवताओं की पूजा का प्रवेश हो रहा था, जब समग्र विषय का अनुष्ठान का प्रादुर्भाव हुआ । अन्त में ७३१ ईश्वर की उपासना का प्रथम दिना, लोके अपने-अपने देवताओं की पूजा का प्रारम्भ किया । इसी प्रकार यह धर्म वैदिक धर्म की आधारभूत पारम्पर्य से प्रसृत हुआ । (१) हिन्दू धर्म की विशेषता

[illegible]

निरपराध पशुओं का अन्धाधुन्य संहार होता था, जब मनुष्य मात्र की धार्मिक समानता के स्थान में अन्याययुक्त जातिभेद फैल गया था, उस समय गौतमबुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्होंने ने पवित्र जीवन का उपदेश किया, तथा पददलित शूद्र और वाक्हीन पशुओं की ओर से हृदयग्राही अपील की । जिस प्रकार बुद्ध ने अपने समय के वैदिकधर्म का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार ईसामसीह, यहूदीमत का पुनः संस्कार करने को यत्नवान् हुए । जब ईसाईमत पतित होकर मिथ्या विश्वास और मूर्ति पूजा के ढकोसलों में फँस गया उस समय मुहम्मद साहब अपने प्रवल एक-ईश्वरवाद के प्रचारार्थ आये । यही बात अन्य धर्म प्रवर्तकों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । उदाहरणार्थ हमारे देश में ही कबीर, नानक दादू और चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय के अवनत हिन्दू धर्म को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपूजा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद के दोषों से शुद्ध करना था । इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य (चाहे उन्हें पैगम्बर कहिये) वास्तव में संशोधक थे । इन सभी ने अपनी अपनी शैली से भलाई करने और उस समय के वर्तमान धर्मों को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया । किन्तु उनमें से कोई भी सनातन वैदिकधर्म की श्रेष्ठतम पवित्रता की समानता नहीं कर सका ।

छः मुख्य धर्मों का समय-निरूपण ।

मुसलमानी, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जरदुस्ती

और

वैदिकधर्म ।

—•—•—•—

पाठकों को यह धनाने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त धर्मों का क्रम से लिखे गये हैं । उदाहरणार्थ बौद्धधर्म ईसाईमत से और ईसाईमत मुसलमानीमत से पुराना है, इसे हम सोचें जानता है । इसी प्रकार हम भी निश्चित है कि वैदिकधर्म, जरदुस्तीमत से पुराना है और जरदुस्तीमत यहूदीमत से पूर्व का है । पर यह बात उनकी अपेक्षित नहीं है, अतएव यहां इन तीनों धर्मों की पारम्परिक रान्निस्तरा सीमाओं में ही एक शब्द कहना अनुचित न होगा ।

बाइबिल के अनुसार हमारे मूला का जन्म दो सत्रहवें शतक ईसाई में १४७२ वर्ष पूर्व हुआ था, और ईसा में १४६१ वर्ष पूर्व उनके ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए । इस प्रकार यहूदियों की प्राचीनतम पुस्तक तन ईसाई में १३६१ वर्ष पूर्व से अधिक पुरानी होने का दावा नहीं कर सकती । और यदि हम धर्मों के लेखक एकरत मूला को न माने तो हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एजिप्ति ने उनका संकल्प भन ईसाई में धेरत १४७२ वर्ष पूर्व किया (देखें आध्याय ४ पंक्ति २) ।

* यहूदियों के मत में मूला दो सत्रहवें शतक ईसाई में जन्मे हुए हैं । यह बात भी ईसाई धर्म के मत में है ।

पंजनाम की अपेक्षा ज़न्दावस्ता † अधिक पुराना ग्रन्थ है। डा० स्पीगल के अनुसार जरदुश्त, अब्राहम के समकालीन थे, जो सन् ईसवी से १६०० वर्ष पूर्व हुए। इस प्रकार उनका काल मूसा से ४०० वर्ष पूर्व मिद्ध होता है। डा० हांग (Dr Hang) कहते हैं कि प्रथम शताब्दी का सिनी नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे बढ़कर जरदुश्त का समय मूसा से कई सहस्र वर्ष पूर्व बताता है। (देखो *Historia Naturalis* XXX, 2) आगे चलकर हांग साहब कहते हैं कि वैबीलोन का प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बीरोसस उसे वैबीलोन के लोगों का सम्राट् और उनके परिवार का परिवर्त्तक ठहरता है, जिन्होंने कि सन् ईसवी से पूर्व २२०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों के पवित्र ग्रन्थों का वर्णन करते हुए डा० हांग एक स्थान पर लिखते हैं:—“मूसा के समय (ईसा से १५६० वर्ष पूर्व) से लेकर तलमूदी साहित्य के अन्त (सन् ६६० ई०) तक यहूदियों के पवित्र ग्रन्थों की रचना में कोई २४०० वर्ष व्यतीत हुए। जरदुश्ती साहित्य के सम्बन्ध में भी यदि हम इसी प्रकार की गणना करें तो उसका आरम्भ काल ईसा से २८०० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा। और यह बात उन वचनों का किसी अंश में भी विरोध न करेगी जो यूनानियों ने पारसी धर्म के प्रवर्त्तक का समय वर्णन करने में लिखे हैं”। देखो (Hang's Essays पृष्ठ १३६)।

प्राचीन यूनानी ग्रन्थकारों की सम्मति भी इस प्रकार की है। “अरस्तू और यूडोक्सस, जरदुश्त का समय सेटो (अफ़लातून) से ६००० वर्ष पूर्व मानते हैं। दूसरे लोग Trojan war त्रोजन युद्ध से ५००० वर्ष पूर्व बताते हैं।” (देखो सिनी साहब की *Historia Naturalis* XXX; 1-3)

† पारसियों की धर्मपुस्तक का नाम ज़न्दावस्ता है जिसका ज्ञान ईश्वर की ओर से जरदुश्त पर होना माना जाता है। इसको केवल अवस्ता नाम से भी पुकारते हैं।

धर्म का आदि स्रोत

—१०:—

प्रथम अध्याय

मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी मत है ।

मुहम्मदीमत अधिकांश में यहूदीमत और कुछ अंश में जरदुश्तीमत के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं जिनका कथन ही यह है कि उनके धर्माचार्य ने कुछेक बातों में यहूदीमत का संशोधन किया है । उन दोनों मतों को विस्तार पूर्वक मिलाने से यह बात प्रकट होगी कि अवान्तर बातों में भी मुहम्मद साहब ने यहूदियों का किस घनिष्ठता के साथ अनुकरण किया है और यह भी सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानीमत में ऐसी बहुत कम क्या कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं जिसके लिये मुहम्मद साहब नवीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की प्रतिज्ञा कर मकें ।

अपनी अन्वेषणा के इस भाग में हम डाक्टर सेल का अनुगमन करेंगे । उनके सुप्रसिद्ध-कुरान के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस विषय-सम्बन्धी बातों का भण्डार भरा हुआ है ।

१-मृष्ट्युत्पत्ति ।

यह संसार पहिली ही बार रचा गया और प्रलय के पीछे दोबारा नहीं रचा जायगा, यह केवल यहूदी विचार है और वह मूसाई तथा अन्य दो बड़े मत अर्थात् ईसाई व मुसलमानी मतों का-जिनकी भित्ति

उम्रके आधार पर हैं—विशेष उपलक्षणा हैं। और यह विचार भी कि—यह सृष्टि सर्वशक्तिमान् परमात्मा की आज्ञा से अभाव से उत्पन्न हुई—यहूदियों से लिया गया है। आदम और हव्वा की उत्पत्ति, उनका अद्वय के उस बाग में रक्खा जाना जहाँ एक वृक्ष के फलों को छोड़ कर वे समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते थे, सर्प के रूप में शैतान का आना और ठीक उमी फल को खाने का प्रलोभन देना, इन पर स्वर्ग में उनका निकाला जाना, यह कथा ज्यों-ज्यों-त्यों गादी पन्नों में ली गई है।

यही बात मनुष्यों में ऊँचे उन प्राणियों के सम्बन्ध में कही जा सकती है कि जो फरिश्ते कहलाते हैं, जिनमें शरीर पवित्र और मृत्त, और अग्नि में बने हुए हैं। और जो न खाने न पीने और न मन्तानोत्पत्ति करते हैं। इन फरिश्तों के रूप और कार्य विविध प्रकार के हैं, उनमें सब से बड़े दूत जबराइल, मीकल, इज्जराइल और गब्रियल हैं। डाक्टर मेल लिखते हैं—“फरिश्तों के सम्बन्ध की समस्त बातें मुसलमानों ने यहूदियों से ली। यहूदियों ने फरिश्तों के नाम और कार्य की भिन्न पारमियों से प्रयोग को जैसा कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं।” (Talmud Hieras and Rashbachan) *

कुरान में ‘जिन’ नामक तीन जाति के होने की भिन्न भी दी गई है। ये भी अग्नि से बने हैं परन्तु फरिश्तों की अपेक्षा इनमें शरीर मृत्त घनावट के हैं, क्योंकि वे खाने, पीने, मन्तानोत्पत्ति करने और मृत्यु के प्राप्त करते हैं। डाक्टर मेल का कथन है कि “ये विचार यहूदियों के उन विचारों से प्रायः सर्वथा मिलते हैं जो उन्होंने शक्ति मान्यता के प्रकार की भेद जाति के सम्बन्ध में लिखे हैं।”

२—संसार का प्रलय और मृतोत्थान ।

मुसलमान लोग आत्मा की मरने कहते हैं। अतः विचार है कि

* मेल साहब ने मनुष्यों के सम्बन्ध में लिखा है कि, इस सम्बन्ध में पृष्ठ १५ पंक्ति ३ भी देखें।

एक ऐसा दिन आवेगा जब मृतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुभ-शुभ कर्मों के अनुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सब-की-सब शिक्षा यहूदियों से ली गई ।

मृतोत्थान—कुछ लेखकों के मतानुसार मृतोत्थान केवल आत्मिक होगा । पर साधारणतः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर और आत्मा दोनों उठाये जावेंगे * । यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा ? परन्तु मुहम्मद साहब ने सावधानी पूर्वक शरीर के एक भाग को इसलिये सुरक्षित रक्खा है कि जिस से वह भावी शरीर-रचना के लिये आधार का काम दे सके, अथवा उम मवाद के लिये खमीर का काम दे सके जो इसमें मिलाया जायगा । क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड्डी को छोड़ कर जिसे वे भूल अजन और हम मेरुदंड (Coseygis) कहते हैं । मनुष्य का शेष सब शरीर पृथ्वी में मिल जायगा । मनुष्य के शरीर में सब से पूर्व उसकी रचना होने के कारण अन्तिम दिवस तक भी वह बीज रूप हो कर अक्षय रहेगी । जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से सारा शरीर बनाया जायगा, और जैसा उनका कथन है यह कार्य ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की वर्षा से किया जायगा । यह वर्षा पृथ्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी से ढक देगी और शरीरों को पौधों के समान उगायेगी । यहाँ भी मुहम्मद साहब यहूदियों के कृतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध में यही बात कहते हैं । भेद केवल इतना ही है कि मुसलमान लोग जिस कार्य का बड़ी वर्षा-द्वारा होना मानते हैं, यहूदी लोग उस को एक ओम-द्वारा मानते हैं कि जो पृथ्वी की मिट्टी को उपजाऊ बना देगी †

मृतोत्थान के चिन्ह—मृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षणों में जानी जायगी जो उससे पूर्व दिखाई देंगे ।

(अ) सूर्य का पश्चिम में उदय होना ।

* मेल साहब का कुरान, मू० पृ० ६१ ।

† मेल साहब का कुरान भूमिका, पृ० ६१ ।

(ब) दुज्जाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त क्रूरभुन आकृति होगी और वह इमलाम की मशार्ड का अरबी भाषा-द्वारा उपदेश करेगा । डाक्टर सेल की सम्मति में यह विचार उस पशु में लिया जाना प्रतीत होता है जिसका उल्लेख चार्डविल में किया गया है । (देखो लुक, अ० २३।८)

(न) महद्दी का आगमन ।

(द) मूर नामक नर्मिहा का तीन बार फूँका जाना ।

ये सब विचार न्यूनाधिक यहूदियों से लिये गये हैं । ऐसा ही यह मिद्गान्त भी है कि मृतोत्थान के पश्चात् किन्तु न्याय-व्यवस्था में पूर्व पुनर्जीविन आत्माओं को चिरकाल तक सूर्य की कड़ी धूप में गहकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । सूर्य इतना नीचा उतर आवेगा कि उसकी किराई उनके मिर्गों में केवल कुदृक डाय रह जायगी । †

न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उनके न्याय-निर्धारण के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय हजारन कुदृग्मद नाहव 'शफी' का पद ग्रहण करेंगे । तब प्रत्येक व्यक्ति ने उनके जीवन के समस्त कर्मों के सम्बन्ध में पूछ-चाल की जायगी । कुदृक का कथन है कि शरीर के समस्त अङ्ग-अत्यङ्गों में से जिन के द्वारा जो पाप हुआ है उसमें वह स्वीकार कराया जायेगा । प्रत्येक मनुष्य को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कर्मों का लेखा लिखा होगा । इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तौला जायगा, जिसे इमरार्डल उठावेगा । जिन लोगों के शुभ कर्मों का पल्ला अशुभ कर्मों के पल्ले की अपेक्षा भारी होगा वे सीधे स्वर्ग को भेजे जायेंगे । और जिनके कुकर्मों की नाश अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग ग्रहण करना होगा, यह विचार स्वर्ग में यहूदियों से लिया गया है । डाक्टर सेल लिखते हैं कि "पुराने यहूदी लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाली उन पुस्तकों का वर्णन करते हैं जिनमें मनुष्य के कर्मों का लेखा लिखा होगा, और उन

तराजुओं का भी वर्णन करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।”❧

यहूदियों ने यह विचार जरूरतियों से लिया । डाक्टर सेल संकेत करते हैं कि दोनों के विचारों की नींव पुरानी ‘धर्म पुस्तक’ जान पड़ती है । (यात्रा की पुस्तक ३२ । ३२-३३, दानयाल ७ । १०, ईश्वरीयज्ञान २० । १२, दानयाल ५ । २७) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है वह मुसलमानों के विचार से बहुत मिलता-जुलता है । उनका विश्वास है कि न्याय-व्यवस्था के दिन मेहर और सफ़श दो देवदूत जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, पुल पर खड़े होंगे । ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा लेंगे । पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कर्मों को तोलने के लिए एक तराजू हाथ में लिए रहेगा । इसकी सूचना के अनुसार ही ईश्वर आज्ञा देगा । जिनके सुकर्मों का पल्ला बोझ से बाल-भर भी झुक जायगा उनको स्वर्ग में जाने की आज्ञा दी जायगी । लेकिन जिनके शुभकर्मों का पल्ला हलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के प्रतिनिधि दूसरे दूत द्वारा पुल से नरक में ढकेल दिये जावेंगे ।

स्वर्ग के मार्ग पर एक पुल है जिसका नाम हज़रत मुहम्मद ने अलसिरात † रक्खा है । यह पुल नरक कुण्ड के ऊपर बना हुआ है, वह बाल से भी अधिक सूक्ष्म और तलवार की धार से भी अधिक तीव्र बताया जाता है । इस पुल से मुसलमान लोग मुहम्मद साहब के पीछे-पीछे सुगमता पूर्वक पार उतर जावेंगे । परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल जायगा जिससे वे अपने नीचे के विशालमुखोन्मुक्त नरक में थड़ाम से सिर के बल जा पड़ेंगे । यहूदी लोग भी नरक संतु का इसी प्रकार वर्णन करते हैं । उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं

~ देखो Midrash yalkut, Shemum, p. 153, c. 3, and Gemar Saucedr, p. 91.

† सेलका कुरान, भूमिका, पृ० ७१ । देखो ज़न्दावस्ता भाग ३, मनुयुबुर्द, पृ० १३४ (S. B. E. Series)

है। इस विचार के लिये यहूदी और मुसलमान दोनों समानरूप से जगद्गुरु के कृतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी प्रीति है कि अन्तिम दिन सब लोगों को चिनबद पुल पार करना होगा - ।

स्वर्ग-अलनगत को पार करके धर्मात्मा लोग स्वर्ग में पहुँच जायेंगे जो मातर्वे आममान पर स्थित है। मुसलमानों के मत में स्वर्ग एक उद्यान है, जो फलों और फव्वारों से मजा है, जिसमें जल, दूध और बेलमान (Balsam) की नदियाँ बह रही हैं, वृक्षों के मुकुटरी तने हैं और उन पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं। इन से बढ़ कर स्वर्ग में ७० सुन्दर और मनोहरिणी नवयुवतियाँ होंगी जो अपने विशाल श्याम नेत्रों के कारण हृदय अथून कहलाती हैं। प्रायः इस मममन् वर्णन के लिये मुहम्मद साहब यहूदियों के आभारी हैं। "यहूदी लोग भी पुरायात्मा लोगों के भावी निवास-स्थान को एक सुन्दर उद्यान बनाते हुए उसकी स्थिति मानवे आममान पर ही मानते हैं। (देखो Gemar Tamth, p. 25, Bneath d. 34, Midrash Labbath p. 37) उनका यह भी कथन है कि उसमें तीन द्वार और ४ नदियाँ हैं जिनमें दूध, मदिरा, बेलसाम और मधु, प्रवाहित रहते हैं।" (Midrash, yalkut-Shewane) †

वहूत सम्भव है कि स्वयं यहूदियों ने यह विचार जहाँतहाँ से लिया हो, क्योंकि यह भी स्वर्ग को सुन्दरता का इसी प्रकार की भाषा में वर्णन करते हैं। टास्टर नेल लिखते हैं कि "पारसी विद्वानों का पुरायात्मा लोगों को आगामी दर्पण अवस्था में मस्जिद में जो विचार है उस और मुहम्मद साहब के विचार में बहुत थोड़ा फरक है। वे स्वर्ग को बिल्कुल और कि कहते हैं जिसमें चार सुदिष्ट नदियाँ बहती हैं। उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब प्रकार के फलों का उपभोग करेंगे, जिनमें विशेषकर श्याम नेत्र वाली हृदय-...

† येत का उद्गार, भूमिका ५० ७ ।

† येत का उद्गार, भूमिका ५० ७ ।

नामक उन स्वर्गीय रमणियों का सहवास है जो जमियाद फ़रिश्ते के संरक्षण में रहती हैं। यहीं से मुहम्मद साहब ने अपनी स्वर्गीय रमणियों का संकेत ग्रहण किया।” *

यहाँ हम पारसियों के ‘नामामिहाबाद’ नामक एक पिछले ग्रन्थ से कुछ उद्धरण देते हैं।—“स्वर्ग की सब से तुच्छ कच्चा यह है कि वहाँ के निवासी समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात् सुन्दरियाँ, दास, दासी माँस और मदिरा, कपड़े और विछौने, सजाने का सामान तथा अन्य पदार्थ जिनकी यहाँ गणना नहीं की जा सकती।” (मिहाबाद ४०। ४१) †

नरक—इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को पृथक् करने वाला ‘अलऐराफ़’ नामक स्थान आदि सब बातें यहूदियों से नक़ल की हुई जान पड़ती हैं।

३—ईश्वर और शैतान।

मुसलमान लोगों का ईश्वर विषयक मन्तव्य यहूदियों के मन्तव्य से प्रायः पूर्णतया मिलता है। यह सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया कि संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं—एक अच्छी और शुभकारिणी शक्ति अर्थात् ईश्वर, दूसरी बुरी और अशुभकारिणी शक्ति अर्थात् शैतान। उपरोक्त विचार जो बाइबिल और कुरान के एक ईश्वरवाद पर धक्का लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने जरदुश्तियों से लिया जो उन शक्तियों को स्पन्तामन्यु और अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर †† हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे कि जरदुश्तियों की इस बात का पता वेदों के उस सुन्दर अलङ्कार में लगता है जिसमें संसार के पुण्य और पाप के संग्राम का वर्णन किया गया है। उस अलङ्कार को ठीक-ठीक न समझने का यह परिणाम हुआ

* भूमिका पृष्ठ ७८

† इस पुस्तक का अ० ४ अं० ८ भी देखो।

†† देखो अध्या० ४ अंश ४

कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों ने उसे बिगाड़ कर दो छलग शक्तियों का विश्वास रच लिया। शैतान का अधिकार इतना बढ़ाया गया कि वह ईश्वर में कुछ ही कम रह गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा यह भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि धार्मिक विचारों की धारा वेदों में जन्दायम्ना तक और वहाँ से बाइबिल व एरान तक किन प्रकार बही है।

४—विहित कर्म।

हमने अब तक यह दिखलाया है कि मुसलमानों ने ज्ञान-आण्ड-सम्बन्धी मुख्य निष्ठान्त यहूदियों से लिये हैं। परन्तु अब हम यह दिखावेंगे कि इनके कर्म-काण्ड की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई।

प्रत्येक मुसलमान को नीचे लिखे चार कर्म अथवा चारों धर्मों का नाम लेना पड़ता है।

(१) नमाज-प्राथमिकों को ज्ञानार्थ के निम्नलिखित वचनों से पाठकों को यह बात ज्ञात होगी कि मुसलमानों की नमाज का प्राथमिक-समय की कतिपय अङ्गसंचालनादि मर्यादाएँ बाने सम्भवतः जरायुओं से निकलती हैं।

"नमाज पढ़ने समय एक पवित्र बुद्धिमान अनुग्रह प्राप्त होता है और जो सब उपाय होते हैं। नमाज के समय अनुग्रह दोनों हाथ मिलाकर मोथा गड़ा हो, फिर नीचे की ओर झुके, फिर धरती पर घुटनों के बल बैठ जाये। फिर मोथा हाथ नीचे एक हाथ अपने निचले पर रख ले। इसके उपरान्त अपना निचला हाथ ऊपर उठाये और दोनों हाथों को मिलाये। उंगुलियों को अपनी आँखों पर डाल कर रख देंगे कि हाथों की उंगुलियाँ निचले हाथ पर रख जाये। फिर अपने निचले हाथ की ओर झुका कर बैठ जाये। इसके पीछे अपने हाथ धरती पर बैठ घुटनों के बल बैठ कर हाथों को धरती से लगाये और फिर हाथों के दोनों ओर से ऊपर की ओर तदुपरान्त धरती पर बैठ कर नमाज लिट जाये, फिर हाथों को इतना

* नमाज पढ़ने समय हाथों की उंगुलियाँ निचले हाथ पर रख जाये।

फैलावे कि छाती से धरती छू जावे। इसी प्रकार जंवाओं में करं। फिर बुटनों के सहारे मुँके, फिर चार जान्नु बैठे और फिर हाथों को जोड़ कर उन पर सिर रखे। इस प्रकार की नमाज ईश्वर के सिवाय अन्य किसी के प्रति न पढ़नी चाहिये। †

मुसलमानों में जो क़अबे की ओर मुँह करके नमाज पढ़ने की प्रथा प्रचलित है वह भी यहूदियों से ग्रहण की गई। क्योंकि वह भी अपना मुँह यरुसलम के मन्दिर की ओर करके नमाज पढ़ा करते हैं। डाक्टर सेल लिखते हैं कि '६ या ७ मास तक (कोई-कोई १८ महीने बताते हैं, देखो) (Abulfednit mah, p. 54.) मुहम्मद साहब व उनके अनुयायियों का क़िबला भी यरुसलम ही रहा, अर्थात् जब तक वे क़अबे को अपना 'क़िबला' बनाने के लिये बाध्य न हुए।' ‡

नमाज के पूर्व रेती या जल से हाथ पाँव धोने की क्रिया भी यहूदियों और पारमियों से ली गई है। खतने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यह असिद्ध है कि वह यहूदियों से ग्रहण की गई।

(२) रोजे (उपवास)—रोजों के सम्बन्ध में मुहम्मद साहब के आदेश का वर्णन करते हुए डाक्टर सेल यहूदियों तक उसका पता लगाते हैं। वे लिखते हैं कि "यहूदी लोग जब उपवास करते हैं तब वे दिन निकलने से लेकर सूर्यास्त तक केवल खान-पान ही नहीं छोड़ देते प्रत्युत स्त्री और तैल मर्दन से भी वचते हैं और रात को जैसा चाहते हैं भोजन करने में व्यतीत करते हैं। (Gemar yama, P. 40, etc)"

(३) खैरात (दान)—इसके दो भेद हैं, १—उकान और २—सदका। इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हैं। डाक्टर सेल के मतानुसार इन नियमों में भी यहूदियों के पद-चिह्नों का पता लगता है। (देखो सेल साहब के क़ुरान की भूमिका पृ० ८७)

(४) हज अर्थात् मक्का-यात्रा। मक्का-यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं

† यासान प्रथम ५६—६१

‡ सेल का क़ुरान भूमिका, पृ० ८५

लौ गट्ट प्रत्युत वट मूर्ति पृथक अरथ निवानियों का प्रवर्तित हो रहा है । अरथ लोग मया के मन्दिर की चिरकाल से चढ़न प्रविष्टा करने से चिर नवी ने उनके इस विश्वास में अन्तर्दोष करना उचित न समझा ।

५—निषिद्ध कर्म ।

जुआ नदिग-पान, व्याज लेना तथा कई प्रकार के वर्जित मामलों का सेवन, ये कुछ ऐसे निषिद्ध कर्म हैं जो ब्राह्मी और सुमलमान दोनों के विरुद्ध समान हैं । प्रथम मामलों के बारे में सुमान में लिखा है कि "कुछ ऐसे विरुद्ध कर्मों का मान का भक्षण करना वर्जित है जो अपने आप ही, बिना और शुद्ध मान के या तथा उमरा जिस पर ईश्वर के वर्जित कर्म किसी के नाम का पाठ किया गया हो, एवं जिसका प्रभाव मया पोट पर अथवा पोट से निवाले गये हो, अथवा का निषेध के का कर्म पट्ट ले के सीधे या अप्रधान से बना हो, या जिस विरुद्ध से चिरनी चम्पु न माना हो, तुमने स्वयं न माना या अथवा जो किसी मूर्ति के अर्पण के लिये हो ।" (टाक्टर सेल वाट) — "उन पट्टों के विरुद्ध कर्मों के पान वालों का अनुकरण वर्जित है कि, क्योंकि उनके पान का मतलब ही जैसा कि पमिद्ध है—उन सब वस्तुओं का निषेध है । पर सुमलमान का पट्ट लेने की वस्तुओं को माने की आज्ञा दी है किन्तु चिरन का सब शून्य ने नहीं किया था ।" (देवी दाहबिन लेजिन ३:१५)

६—सामाजिक प्रथाएँ ।

सुमलमानों की सामाजिक प्रथाएँ क्या प्रकार की हैं पर चिरन विरुद्ध है जिस प्रकार वर्तियों का प्रकरण पर । किन्तु चिरन के विरुद्ध ही होगा कि सुमलमानों ने इस विषय में भी वर्तियों के विरुद्ध ही है —

१—पट्ट (एक प्रकार का कट्टे विरुद्ध के १३५५) का उल्लेख विधान है । परन्तु सुमलमानों को एक सन ३ के पान विरुद्ध के अर्पण का साथ दिया है करने की आज्ञा नहीं । टाक्टर सेल वाट के विरुद्ध कर्मों के सर्वस्व ने लिखते हैं— "किसी विरुद्ध कर्मों के अर्पण का मतलब

यहूदी आचार्यों की व्यवस्था का अनुकरण किया है जिन्होंने सलाह के तौर पर चार स्त्रियों तक की सीमा रखी है (देखो Maimon in Halachath Ishath, C. 14) यद्यपि उनके शास्त्र में स्त्रियों की किसी संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है ।” (सैल का कुरान भूमिका पृ० १०४)

रत्नी-त्याग—(तलाक़) की प्रथा भी दोनों मतों में समान रूप में प्रचलित है । स्त्री-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का अनुगमन किया है । जब कोई स्त्री त्याग दी जावे तो उसे अपना पुनर्विवाह करने के पूर्व ३ मास पर्यन्त प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस अवधि को ‘इडन’ कहते हैं । इस अवधि के अन्त में यदि वह गर्भिणी सिद्ध हो तो बालक प्रसव करने तक दूसरा विवाह नहीं कर सकती । डाक्टर सैल लिखते हैं कि—“यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्योंकि उनके मतानुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा स्त्री को पति के त्यागने अथवा मृत्यु होने से ६० दिन तक दूसरे पुरुष के साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है ।” डाक्टर सैल का यह भी कथन है कि—‘स्त्रियों के मासिक-धर्म समय की अशोचता, दामियो को स्त्री बनाना तथा किन्हीं निश्चित सम्बन्धों में विवाह-वर्जन आदि विषय में भी मुहम्मद साहब के आदेशों की हज़रत मूसा के विचारों में समानता कुछ कम नहीं है ।

७—कुछ साधारण समानताएँ—

१—सप्ताह का एक दिन ईश्वर की विशेष उपासना के लिये पृथक् रखना भी यहूदियों की ही प्रथा है । वे शनिवार को पवित्र मानते हैं । ईसाई लोगों ने अपना ‘विश्राम दिवस’ रविवार को निश्चित किया । मुहम्मद साहब ने इस सम्बन्ध में इन मतों का अनुकरण किया है परन्तु कुछ अन्तर रखने के विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों को शनिवार और रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन मानने की आज्ञा दी ।

२—कुरान का प्रसिद्ध मूलसिद्धान्त “ला इलाह इल्लल्लाह” (खुदा के अनिरिक्त कोई खुदा नहीं) ज़रदुश्तियों के “नेस्तेज़द मगर यज़दां” का ज़ल्था मात्र है ।

हैं। दोनों ही शैतान को प्रायः ईश्वर के समान मान कर अपने अद्वैतवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक एक से ही विचार हैं। यहूदियों का 'जैहोवा' (Jehova) जो मनुष्यों के से गुण वाला, चलचित्त, बदला लेने वाला, कुरान के अल्लाह से पूर्ण सादृश्य रखता है, जो एक असहिष्णु और स्वेच्छाचारी सम्राट् के समान वर्णित है, जो अपने पूजकों को 'काफ़िरो' के साथ धर्म युद्ध करने और उनका संहार करने की आज्ञा देता है।

रहा ज़रदुश्ती मत का ईश्वर विषयक विश्वास, वह यहूदियों वा मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। पादरी ऐल० ऐच० मिल्स का कथन है कि अब तक जितने शुद्ध-से-शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'अहुरमज़दा' का विचार भी है॥ हम यह भी कह सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान और बाइबिल के ईश्वर का वास्तविक मूल रूप है। हम इस विषय पर आगे चल कर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। एक ईश्वरवाद के विषय में मुहम्मद साहब की शिक्षा का गौरव इसलिये अवश्य है कि उन्होंने ने उस समय के बिगड़े हुए ईसाईमत वा उन अरब निवासियों की बहुदेव पूजा का विरोध किया कि जिनमें वे स्वयं रहते थे। मुहम्मद साहब के समकालीनों के विचारों से उनकी शिक्षा कितनी ही उत्तम क्यों न समझी जावे परन्तु कुरान का 'ईश्वरवाद' यहूदियों के ईश्वरवाद से अधिक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। अतएव यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषयक शिक्षा यहूदी और ज़रदुश्ती ईश्वरवाद से (जिनसे वह निकली है) अधिक उत्तम है और इसलिये कुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र ज्ञान है, सिद्ध नहीं हो सकता।

द्वितीय अध्याय

ईसाईमत का आधार विशेषतः यहूदी मत और
अंशतः बौद्धधर्म हैं।

—:०:—

“जो अथ ईसाई धर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी था, और वह मानव जाति के आरम्भ काल में लेकर ईसा मसीह के शरीर धारण करने तक बराबर उपस्थित रहा। हजारों ईसा के उत्पन्न होने के समय में उन पूर्ववर्ती धर्म का नाम ईसाई मत पड़ा”

(सेन्ट श्रीगस्टाइन)

१—यहूदीमत और ईसाईमत।

ग्रोए मत के समस्त मिथ्यान्त जैसा कि म्वयम अपने अनुयायी भी स्वीकार करते हैं यहूदीमत में लिये गये। ईसाई लोग “पुरानी धर्म पुस्तक” को यहूदियों के महेश ही ईश्वरीय वाक्य मानते हैं। महेश ईसा ने—जो जन्म के यहूदी थे—यहूदीमत को तुम कण्ठ अपना नवीन धर्म स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की। ईसा मसीह ने अपने ‘परम वरदेश’ में प्राचीन धर्मों के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है—“यह मत समझो कि मैं तौन अधरा नदियों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने की नहीं प्रत्युत उन्हें पूर्ण करने के लिये मेरा आगमन हुआ है। मैं तुम में सब कहता हूँ कि जब तक फ्रांसी और आकाश स्थिर हैं तब तक तौरेन में एक दिन या कल भी दूर न होगा जब तक कि यह सर्वाङ्ग सम्पन्न न हो जायें। मृतक, जो ज़रिफ़ होटी-होटी भी आशाओं को भङ्ग कर लोगों को महसूस ही नसेगा देगा वह स्वर्ग साम्राज्य में गलतुक्त कहलावेगा और जो सब स्वयम् कर्तव्य में परिणित दरता हवा दूसरे से भी ऐसा ही जगतेगा वह सदान परा जायगा”। (मती की इंजील २० ४ ला० १७—१६)

वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है “तो क्या यहूदी और ईसाईगत में कुछ अन्तर ही नहीं ? क्या इन दोनों की शिक्षा एक ही है ? क्या इन दोनों के मध्य भेद प्रकट करने की कोई बात नहीं ?” इन सब प्रश्नों का हम यह उत्तर देंगे कि ईसाइयों के आध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से वही हैं जो यहूदियों के हैं, लेकिन उनके सदाचारिक उपदेश यहूदीमत के आचार्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतर हैं। इन दोनों मतों का भेद स्वयम् ईसा मसीह ने अपने उस आत्मोन्नायक ‘परती ध्यान’ में बड़ी स्पष्ट गीति में दिखाया है जिस के कुछ वचन हम पूर्व भी उद्धृत कर चुके हैं।

“मैं तुम से कहे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्या-नाओं (Scribes) और फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से बढ़ कर न होगी तो तुम किसी दशा में भी ‘स्वर्गसदन’ में प्रवेश न कर सकोगे।”

“तुम श्रवण कर चुके हो कि पूर्व पुत्पात्रों से कहा गया था कि हिंसा मन करना, जो कोई हिंसा करेगा उसे न्यायव्यवस्था का दण्ड भोगना पड़ेगा, परन्तु मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई अकारण ही अपने भाई से रूठ रहेगा वह दण्ड पाने के योग्य समझा जायगा, जो कोई अपने भाई का विक्षिप्त कहेंगा वह ‘विचार-सभा’ से दण्ड पावेगा। परन्तु जो कोई उसे मूर्ख बतावेगा वह नरक में डाला जावेगा। उसलिये यदि तू यज्ञ वेदी पर अर्पण करने को कुछ भेंट लावे और वहाँ तुझ का स्मृति हो कि मेरा भाई मुझ से कुछ अपसन्न है तो तू भेंट वहाँ छोड़ कर पहले उसमें प्रेम कर और पीछे भेंट को वेदी पर चढ़ा। जब तू मार्ग में अपने शत्रु के साथ हो तो उसमें तुझमें मेल करले, ऐसा न हो कि किसी समय शत्रु तुझे न्यायाधीश को लाए दे और वह तुझे अक्सर के हवाले करे जिमसे तुझे कारागार भोगना पड़े। तुझ से निश्चय रूप से कहना हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी का भुगतान न कर देगा तब तक उस व्यक्त ने कदापि मुक्त न होगा।”

“तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-छी की ओर

बुद्धिष्टि में देखा तो समझता चाहिये कि यह हमारे भाव-मार्मिक-
अभिचार कर चुका। यदि तेरी मीठी आँख तुझे दिखाती है तो उसे
पृथक् कर दे क्योंकि तेरे लिये यह लाभदायक है कि तेरे अंगों के
यहाँ से न एक नष्ट हो जाय और नारा अंगों लक्ष्य में पड़ने से न
जाय। और यदि तेरा मीठा भाव पृथक् करे तो उसे काट कर देना है
क्योंकि तेरे लिये वही उपयोगी है कि नारा अंगों लक्ष्य मार्ग में
कर फल एक अवयव को पृथक् कर दे। जो भी उपाय लक्ष्य में है
यदि कोई अपनी स्त्री को छोड़ दे तो उसे 'स्वयं-प' के लिए। पक्ष
में तुम में यह कहना है कि जो कोई दमन्यायिनी को छोड़ दे तो
अन्य किसी कारण से स्वयं-प करना है वह नष्ट हो जाय।
यह नष्ट हो जायगी है, और जो कोई उन नष्ट हो जाय से निवारण करना है
यह हमारे भाव-अभिचार करना है।"

“किं तुम मुन युके ही कि प्रयत्नों में क्या करना है ? क्या
स्वाध्याय जप नमस्कार प्रत्युत ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है ?
मैं तुमसे यह कहना चाहूँ कि तुम जप की न प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि
की कर्ममय गाना प्रार्थना के रूप में देखो । यह प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि
क्योंकि यह ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने का एक मात्र मार्ग है ।
यह ही शक्ति का नाम है । जो कि प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि
तुम ही, जो कि प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि
मैं ही, जो कि प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि
तुम ही, जो कि प्रतीति के रूप में नहीं, बल्कि

[illegible]

तक चले जाओ। जो कुछ वह तुम से माँगे उसे दे और जो तुमसे ऋणा-याचना करे उससे मुँह मत फेर ले।”

“तुम इस बात को श्रवण कर चुके हो कि ‘तू अपने पार्श्ववर्तियों से प्रेम और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि शत्रुओं पर प्यार करो। जो तुमको कोसें उन्हे आशीर्वाद दो जो तुम से घृणा करें उनसे प्रेम करो, जो तुमसे द्वेष करें या कष्ट पहुँचावें उनके लिये ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के प्यारे पुत्र बनो, क्योंकि वह भले-बुरे दोनों पर सूर्य की किरणें पहुँचाता है, सच्चे और भूठे दोनों पर जल-वृष्टि करता है। जो लोग तुम पर प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम करो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ होगा ? क्या कर-ग्राही लोग ऐसा ही नहीं करते ? यदि तुम अपने भाइयों को ही अभिवादन करते हो तो अन्यो की अपेक्षा कौनसा बड़ा कार्य करते हो ? तुमको अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनना चाहिये”। (मत्ती रचित इंजील अ० ५ अ० २०-४८)

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं के सम्बन्ध में यहूदियों की अपेक्षा ख्रीष्टमत अधिक उन्नत है। आत्मनम्रता, सच्चरित्रता, शुद्धता, क्षमाशीलता, लौकिक वासनाओं में अश्रद्धा, शान्ति, दान, सज्जनता, सहिष्णुता, प्रेम-निदान मनुष्य जीवन का उच्चतम आदर्श और सदाचार का श्रेयस्कर शास्त्र-यें ही बातें हैं जिनसे यहूदियों के प्राचीन-तर धर्म ख्रीष्टमत के बीच भेद जाना जाता है। परन्तु यह बातें ईसाईमत की मौलिक बातें नहीं प्रत्युत बौद्धधर्म के प्रभाव से हैं।

ईसाईमत पर बौद्धधर्म का प्रभाव ।

२-सम्बन्ध का मार्ग ।

महाशय रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि बौद्धधर्म के सदाचारिक सिद्धांत और शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तों से इतने मिलते-जुलते हैं कि बहुत दिनों से इन दोनों धर्मों के मध्य कोई सम्बन्ध होने का सन्देह किया

जा रहा है। † यूनान में बुद्ध की शिक्षा ईसासम्वत् ६ के जन्म से बहुत पूर्व प्रवेश कर चुकी थी। महाराज अशोक के गिरजा के मिला लेखों से पता चलता है कि उनके राज्यकाल में बौद्ध प्रचारक, मौर्यदेश में अपना धर्म फैलाने के लिये गये थे। सिनी (Phny the naturalist) नामक तत्त्ववेत्ता (प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास वेत्ता) पैलस्टाइन में ईसा से कोई एक शताब्दी पूर्व ऐमेनैम (Psephenus) नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता है। पूर्वार्चीन ग्रीक में सिद्ध हुआ कि वह सम्प्रदाय बौद्धधर्म की एक शाखा रूप था। मिश्रदेश में भी इसी प्रकार का थेरापैण्टे (Therapeutae) नामक एक सम्प्रदाय विद्यमान था। इस बात को ईसा-चरित्र (Life of Jesus) के सुप्रसिद्ध लेखक पादरी गेन साहब जैसे विद्वान भी स्वीकार करने हैं कि उक्त सम्प्रदाय ऐमेनैम या दूसरे शब्दों में बौद्धधर्म की शाखा स्वरूप था। वे लिखते हैं कि "ग्रीकों के थेगैण्टे ऐमेनैम की शाखा है। उनका नाम यूनानी भाषा में ऐमेनैम का उल्था मात्र जान पड़ता है। इस प्रकार हमें पता लगता है कि ईसा के जन्म से पूर्व पैलस्टाइन मौरिया और मिश्र में बौद्धधर्म पूरा प्रचार पा चुका था। और पैलस्टाइन के ऐमेनैमों में बौद्धधर्म के सिद्धान्त साधारण परेलु ब्राह्मण होने लगे थे। श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदास का कथन है कि कुछ नग्न ईसाई इस बात को मानते हैं कि सीरिया में बौद्धधर्म (प्रोफेसर गार्गो के शब्दों में) उस मत का सहायक अवगन्ता बना जिसका प्रचार ईसासम्वत् ६ के शताब्दियों से भी अधिक समय से पश्याग किया।" हम यह जानते हैं कि ईसा का अवगन्ता दपनिन्वा होने वाला 'जैन' ऐमेनैम की शिक्षाओं

† Civilisation in Ancient India, vol. II, p. 28.
 ‡ देखो Historia Naturalis vol. V, 17. quoted by
 R.L.C. Dutt's Ancient India, Vol II, p. 207

† Quoted in Ancient India, Vol II, p. 207

‡ Ancient India, Vol. II 329.

से भली भाँति अभिज्ञ था। कुछ ग्रन्थकारों की सम्मति है कि वह स्वयं भी ऐमेनैम अर्थात् बौद्ध था। अतएव अब यह स्पष्ट है कि हजरत ईसा मसीह ने वपतिस्मा देने वाले से बौद्धधर्म की शिक्षा और संस्कारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उपरोक्त घटनाएँ बौद्ध और ईसाई धर्म के बीच परस्पर सम्बन्ध का मार्ग वा द्वार दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं।

३—उपदेशों की समानता।

परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना को दिखलाने के उपरान्त अब हम बुद्ध और ईसा के कुछ उपदेशों को बराबर बराबर रखते हैं, जिनसे यह ज्ञात होगा कि वे भाव और भाषा में एक दूसरे से किस घनिष्टता के साथ समता रखते हैं—

बुद्ध

१—अरे मूर्ख ! इन जटाओं और मृगछाला धारण से क्या लाभ है ? तेरा अन्तःकरण मलीन है पर बाहर से स्वच्छता का आदम्बर बनाये हुये हैं।

(धम्मपद ३६४)

ईसा

१—धर्मग्रन्थ लेखक और फेर-सियो तुम पर शोक होता है, क्योंकि तुम सफेदी से पुती हुई उस कत्र के अनुसार हो जो बाहर तो सुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर मृतकों की अस्थियाँ तथा अन्य मलिन वस्तुओं से परिपूर्ण है।

(मत्ती की इंजील २३। २७)

प्रभु ने उससे कहा कि एफ्रिसी ! तुम प्याले और तश्तूरियों को तो बाहर से साफ़ करते हो परन्तु तुम्हारा अन्तःकरण लूट खसोट और धूर्तताओं से भरा हुआ है।

(लूक की इंजील ११। ३६)

हैं और जोवन से प्रेम करते हैं, अपने लिये कराना चाहते हो वैसा स्मरण रखो तुम भी उन्हीं के सदृश हो। न तुम स्वयम् हिंसा करो न हत्या कराओ।
(लूक ६।३१)

(धम्मपद, १३००)

६-दूसरों का दोष सहज ही में दीख पड़ता है। परन्तु अपने दोष देखना कठिन है। आदमी अपने पड़ोसियों के अङ्गुष्ठों को भूसा की तरह छान फटक डालता है परन्तु अपने दोषों को इस प्रकार छिपाता है जैसे ठग भूठे पाँसों को ज्वारी से छिपाता है।

६-अपने भाई की आँखों के तृण को तो देखता है लेकिन स्वयम् अपने नेत्रों की शहतीर की ओर क्यों विचार नहीं करता।

(मत्ती ७।३)

(धम्मपद) †

इस प्रकार हम देखते हैं कि आन्तरिक पवित्रता, मृदुता, क्षमा, शीलता, अपकार के बदले उपकार करना आदि बातें बौद्धधर्म के ऐसे

* इस प्रकार महाभारत में कहा है:—

श्रूयतां धर्म सर्वस्वं ध्रुवाच्चैवावधार्यताम् ।

प्राप्मन. प्रतिहृत्तानि परेषां समाचरेत् ॥

धर्म का स्मर श्रवण करो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात तुम अपने लिये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के लिये भी मत करो।

‡ इसी प्रकार नीति में कहा है:—

सत्त. मर्पप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति ।

प्राप्मनो चित्त्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥

दृष्ट आदमी दूसरों के सरसों-भर दोष को भी देखता है, परन्तु अपने बेल के बगैर दोषों को भी जान-बूझ कर नहीं देखता।

हो स्पष्ट चिन्त हैं जैने कि दृग्मादधर्म जं ।

‘नवीन धर्म पुष्पक’ (प्रधान इंजील) की कथाओं की मौलिकता को कथाओं ने बहुत कुछ समझा रखा है और सम्भवतः श्री ने नवीन की गई है। श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि “इन्होंने (1840-45) भी जो ईसाईमत की रचना में बौद्धधर्म का प्रभाव व्यक्त करने का विरोधी है—लिखता है कि यहूदीमत में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी ईसागर्भाट की कथाओं की शैली का निर्माण देना। दूसरी ओर बौद्धधर्म के ग्रन्थों में हमें ठीक उसी रंग-रंग की दृष्टान्त कथाएँ मिलती हैं जैसी कि इंजील में हैं।” (वेनन-इन ईसागर्भाट की रचना का अनुवाद पृ० ३६)

नमानना दिखाने वाली शुद्ध दृष्टान्त-कथाओं में उदाहरण के लिये हमारे पास स्थान नहीं है। उदाहरणार्थ हम पाठकों से 'धन-दान की कथा' का संकेत करते हैं जो "भगवान् श्रुत" में है और निम्न तुलना युद्धों के पंचम अध्याय की १४ आयतन से मिलती है, जो "धनिया ज्ञत" में 'धनिया की कथा' लुका के १२ वें अध्याय की १६ आयतन के विनियम नमान है।

४-विहार या माधुआश्रम और कर्म काण्ड मन्त्रमूर्ति मन्त्रमूर्ति--

[illegible]

जावे। गुम्बद के ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों में प्रायः यज्ञवेदी बनी होती है 'दागोपा' स्थित है।

श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि "बौद्ध और रोमन कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक कृत्यों की समानता के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी समानता कुछ भी नहीं है। ऐन्वे ह्यू नामक रोमन कैथोलिक पादरी ने तिब्बत में जो दृश्य देखा उससे वह बहुत ही आश्चर्य में हुआ, उसने लिखा है कि "हमारे और बौद्धों के बीच इतनी समानताएँ हैं—पोप के जैमा, दण्ड, टोपी, ढीला चोगा और सेली जिनको बड़े लामा यात्रा करते या विदा होते समय, अथवा मन्दिर के बाहर किसी धार्मिक कृत्य में पहनते हैं, प्रार्थना करते समय भजन गाने वालों का दो पंक्तियों में खड़ा होना, भजन-गान, भूत निकालने को भाड़ फूँक, पाँच शृंखलाओं में लटके हुये दीपक जो स्वयं बन्द हो जाते और स्वयम् खुल जाते हैं, लामाओं का अपने अनुयायियों के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद देना; सिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाह न करना, व्रत के दिनों में सांसारिक कार्यों से उपरामता, मन्त्र-मंत्र, उपवास, जलम; मन्त्र जाप, पवित्र जल।" मिस्टर आर्थर लिली (Mr. Arthur Lilie) जिनकी पुस्तक से दत्त महाशय ने उपर्युक्त वाक्य उद्धृत किये हैं—लिखते हैं कि 'योग्य पादरी अन्वे ने समानताओं की सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया है किन्तु उसमें इन बातों को भी समाविष्ट कर सकते थे—अपगम स्वीकार करना, सिर मुण्डित करना, चिन्ह वा प्रतीक—पूजा, पूजा स्थानों वा समाधि स्थानों के नामने फूल, वस्ती और प्रतिमाओं का उपयोग; क्रूर वा स्वस्तिक का चिन्ह, अद्वैत में द्वैत विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक ग्रन्थों का पंजी भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न समझ सके;

• बौद्ध मन्दिरों में जहाँ बुद्धदेव की वा अन्य किसी महात्मा की अस्थि वा अन्य कोई चिह्न स्थापित किया जाता है उसको 'दागोपा' वा 'दागोवा' कहते हैं। यह शब्द संस्कृत धानु गर्भ से बना है।

बुद्ध तथा अन्य मन्त्रों की मूर्तियों पर मुकुट और मुर के चारों ओर मण्डल, देव दूतों के पंख, तप, पाप झुंड, मोर छत्र, पोष विमल आदि अनेक दृश्यों के पादरी, ईसाई गिरजा की विविध प्रकार की रचना सम्बन्धी समानताएँ।" इस सूची में मिस्टर जाल्फर माथ्य Mr. Balfour अपनी पुस्तक *Cyclopaedia of India* में इनकी बातें और बढ़ाने हैं—नाथीन, श्रीपथ, जमकने एवं देव। और मिस्टर थॉमसन माथ्य Thomson अपने *Illustration of China*, Vol II, p. 18 में इन बातों को और जोड़ते हैं—वपनिष्ठा, ल्योहार और मृतकों की आत्मा के लिये पिण्ड दान।^१

यहाँ का जो ऊपर की सूची में आबुल्ला है, बौद्ध और ईसाई दोनों धर्मों में समान है। यन्तुतः या पत्तने बौद्धों की या 'अभिषेक' नामक संस्कार या और ऐसा प्रतीत होता है कि 'वपनिष्ठा ईश्वरार्पण' मूल ने पैलाटाउन के बौद्ध या ऐमैलेन लोगों ने इसको प्रमाण लिया था। जब एडरन ईसा या 'वपनिष्ठा' ईश्वरार्पण, मृत्यु ने संग मृत्यु को करने ने इस कृत्य को उनमें प्रमाण कर दिया और तभी से यह ईसाई धर्म का प्रधान संस्कार बन गया। बौद्ध (वपनिष्ठा) जैसे समस्त जिस भक्ति एक ईसाई को पिता, पुत्र और परित्रात्मा पर विश्वास लाना होता है, उसी प्रकार 'अभिषेक' समस्त बौद्ध को 'बुद्ध, धर्म और संघ' इन तीन में स्वीकार करता होता है।

उक्त माथ्य लिखते हैं कि इनकी समानता इनकी यह है १. ईसाई धर्म में प्रारम्भिक प्रचारकों ने जो निश्चय और शक्ति को प्राप्त की थी उन्होंने अपने इस विश्वास को लेकर कहा कि जिस दि ईश्वर लोगों ने अपने धार्मिक संस्कार और कृत्यों में प्रमाण करने में समर्थ नहीं है गिरजा या मन्दिरों में किया है। इस अपनी समीचीन कृत्य के एक निश्चय करने कि ईश्वर लोग ईसा में, जन्म में एवं ही परितो को उद्धार करने

* Balfour and Thomson, p. 22. *Cyclopaedia of India* Vol II, p. 375.

विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना के निकट नालन्द स्थान पर एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह और विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप में इस प्रकार की बातों का कहीं प्रादुर्भाव तक न हुआ था। बौद्धधर्म की भारत में अवनति होते हुए उसकी उच्च रीति, नीति और संस्थाओं का तिब्बत, चीन एवम् दूसरे देशों के निवासियों ने नालन्द तथा अन्य स्थानों से उस समय अनुकरण कर लिया था जब योरोप असभ्य जातियों के आक्रमणों से उभरने भी न पाया था। अपनी जागीरदारी सभ्यता वा धार्मिक व्यवस्था और रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका था। विद्वान् ग्रंथकर्त्ता इतने कथन के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “जहाँ तक दोनों मतों के मध्य समानता स्थिर होती है वहाँ तक सम्पूर्ण धर्म सम्बन्धी शासन और धार्मिक संस्थाओं की नक़ल पश्चिम ने पूर्व से की है न कि पूर्व ने पश्चिम से” ।❧

महात्मा बुद्ध और हज़रत ईसा की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं में समानता ।

यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जो विचित्र समानता हमने बौद्धधर्म और ईसाईमत के मध्य दिखाई हैं। वह इन दोनों धर्मों के प्रवर्त्तकों के जीवनचरित्रों में भी मिलती है। गौतमबुद्ध और ईसा-मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारण रीति से होना कहा गया है। दोनों के जन्म-समय अद्भुत शवुन हुये थे तथा एक नक्षत्र विशेष का उदय हुआ था। गौतमबुद्ध के जन्म से जिस नक्षत्र का सम्बन्ध था वह सुप्रसिद्ध ‘पुशप नक्षत्र’ है।

गौतम की जीवनी में लिखा है कि जब वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन करने को अक्षित नामक एक ऋषि महाराज शुद्धोदन के समीप आये। ऐसे ही इंजील में लिखा है कि “राजा हैरट के समय में यहूदिया (देश)

के बंधनमें (नगर) में जब ईसा का जन्म हुआ तो उसके पास न पुरा
में बुद्धिमान पुरुष यह कहने लगे 'आये जि मरुटिमें' या तो राजा देश राजा
है यह कहाँ है ? हमने उनका नगर पुरा में गया है परन्तु हम नहीं
पूजा के लिये आये हैं ।' (मत्ती, २७ : २७-२८)

गौतम के 'बुद्ध' होने पूर्व मर (आध्यात्मिक) प्रकाश के लिये
होने की गाथा उस कथा में बहुत समानता रखती है । ईसाई ईसा
ईसा को गौतम द्वारा पुनर्जाये जाने का कहते हैं, जो ईसा को ईसा
दोनों के बाग-बाराग मिला घूर्णन मिले गये है । दोनों के द्वारा ईसाई
मा विषयव्यापी और सद्गलमय प्रेम का जितने प्रकाश दोनों के प्रकाश
के भाव को छोड़ कर अनुप्यमात्र को समान मत है । परन्तु ईसाई मत
नुसार सत्य का उपदेश किया । ये विभिन्न मतोंवाले इस बात पर सहमत
करती हैं कि ईसाई मत की गाथा तथा गाथाओं में अधिक ईसाई मत
गीनी रियाजों के समान अधिकांश में बौद्धधर्म में समान की गई

६-सारांश—

हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा के जन्म का समय ईसाई मत में
में बौद्धधर्म गन्तार या पुनर्जाये जाने का दोहराया, दोहराया । ईसाई मत
Baptist द्वारा स्वयम् कहते हैं ईसा का जो जन्म ईसाई मत में
हमने यह बात भी सिद्ध की है कि ईसाई धर्म बौद्धधर्म के प्रकाश, प्रकाश,
वृत्त्य, मन्दिर-निर्माण विधि आदि विषयों में भी समानता रखता है ।
संन्यासकों की जीवन संरक्षितों परतकी बात है । ईसाई मत में
मौजूद है । कम से कम आध्यात्मिक समानता है । ईसाई मत में
रविचन्द्र (Mr. Rishi Chandra) का कहना है कि ईसाई मत में
आध्यात्मिक है जो इन परतकी का संतुष्टता का ही एक ही मत है ।
Miracle है जो आध्यात्मिक में १० परतकी बातों में आता है ।
—Hubbert Lectures, 1889 p. 105 हमने समझने की कोशिश
मौजूद है इनके होने लगे इस परिणाम पर न परतकी बात है कि

ईसाईमत बौद्धधर्म का ऋणी है। प्रो० मोक्षमूलर जैसे ईसाई ग्रन्थकार भी यह बात स्वीकार करने को बाध्य हुये हैं। जब सिद्ध करने के लिये प्रमाण-पर-प्रमाण दिये जाते हैं कि ईसाईमत की सच्चाइयां उससे पूर्ववर्ती धर्मों में मौजूद थीं तो प्रोफेसर साहव लिखते हैं कि “सब सच्चाइयां ईसाई मत से ही क्यों ली जायें ? ईसाईमत भी अन्य धर्मों से क्यों न ले ?” * प्रोफेसर मोक्ष मूलर ने “Chips from a German Workshop” नामक अपनी पुस्तक में,—जिससे हम पूर्व भी एक वाक्य उद्धृत कर आये हैं—एक स्थल पर स्वीकार किया है कि “संसार के प्रारम्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुआ जो सर्वथा मौलिक वा नवीन कहा जा सके। यदि हम इसे एक बार स्पष्ट रूप से समझ लें तो सन्त आगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिन्होंने बहुत से मित्रों को चकित कर दिया सर्वथा विस्पष्ट और बोधगम्य हो जाते हैं। जो अब ईसाईधर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था और वह मनुष्य जाति के प्रारम्भ काल से हज़रत ईसा के शरीर धारण करने तक बराबर रहा। ईसा के जन्म के समय से उस पूर्व प्रचलित सद्धर्म का नाम ईसाई मत पड़ा”। (August Rep. 1, 13) इस विचार से ईसा के वे शब्द भी जो उन्होंने ने कोपर नाम के सेना-धिपति से कहे और जिनसे यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। (वे शब्द ये हैं) —“पूर्व और पश्चिम से बहुत से मनुष्य आवेंगे और स्वर्ग साम्राज्य में अब्राहम, इमरईल, व याकूब के साथ बैठेंगे।

यह स्वीकृति स्पष्ट है और सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व के लोगों के उपकारों को क्रमशः कृतज्ञता पूर्वक मानते जाते हैं। श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त कहते हैं कि बन्सेन (Bunsen) सीडिल (Seydil) और लिली (Lillie) जैसे कुछ ग्रन्थकार तो ऐसा मानते हैं कि ईसाईमत सीधा बौद्धधर्म से निकला है, परन्तु जैसा कि विद्वान् ग्रन्थकार (श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त) का विचार है—यह सम्मति सत्य की सीमा से

बढ़ जानी है । ईसाईमत के ज्ञान-ग्रन्थ सभसे सिद्धांत का प्रारं-
भमें से बहुत कम सम्बन्ध है आर इनका निष्कर्ष गूढ़ोक्त से है । परन्तु
इस ज्ञान का व्यवहृत नहीं हो सकना कि ईसाई मत के यह सिद्धांत-
सिद्धान्त जिनके कारण यह गूढ़ोक्त से बहुत सम्बन्ध प्राप्त है,
गूढ़धर्म से प्रमाण किये गये हैं । अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाये कि
सम्बन्ध है कि "प्राचीन धर्मों पर ईसाईमत की सम्बन्धित सिद्धांत-
सम्बन्धी उत्कृष्टता निम्नलिखित एक मात्र गौणत्व पर - अविज्ञान है
जिसकी शिखा ईसा के जन्म काल के समय से लेकर आगे के समय तक
है यह धर्म ।"

हम इस अध्याय को जर्मनी के प्रतिष्ठित -- डा. गुन्टर-वॉल्फ --
 Guntar Wolf के विचार प्रकट करने के लिये प्रस्तुत करते हैं --

[illegible]

*Ancient India Vol II p. 10

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

तृतीय अध्याय ।

बौद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म है ।

१—महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं था ।

पिछले अध्याय में हमने ईसाईमत के निकास का पता लगाया है । हमने यह बात सिद्ध की है कि उसके धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर और सदाचारिक उपदेश बौद्धधर्म पर निर्भर हैं । अन्त के दो अध्यायों में इस बात का उल्लेख किया जायगा कि ज़रदुश्ती मत के द्वारा यहूदीधर्म की उत्पत्ति वेद से है । इस अध्याय में ये बात सिद्ध की जायगी कि बौद्धधर्म या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का संग्रह—जिनका महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया और जो ईसाईमत के अभ्युत्थान में बहुत कुछ सहायक हुये—सीधा वेदों से निकला है । यह बात कदाचित् उन वेदानुयायियों को आश्चर्य का कारण होगी जो बौद्धधर्म को वैदिकधर्म का विरोधी मानते हैं । यह निश्चित है कि बुद्धदेव ने कभी नवीनधर्म की स्थापना का विचार तक नहीं किया । श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त जो महात्मा बुद्ध की प्रशंसा करने में किसी से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैं कि बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई ज्ञानोपलब्धि नहीं की थी । वे फिर लिखते हैं कि “यह कल्पना करना एक ऐतिहासिक भूल होगी कि बुद्ध भगवान ने जान बूझ कर किसी धर्म विशेष का प्रवर्तक या आचार्य्य बनना चाहा । इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र धर्म के सुन्दर स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं जो हिन्दू शास्त्राण श्रमण और अन्य लोगों में प्रचलित

था, परन्तु पीछे से विगड़ गया था। यह बात यद्यपि है कि सिद्धार्थ ने ऐसे परिश्रमजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर और वेदोक्त यथादि न करने हुये केवल ध्यान में लपका कर ध्यान करने थे। हिन्दुधर्मशास्त्रों में ऐसे साधुओं की 'भिक्षा' संज्ञा थी और साधारणतया उन्हें 'श्रमण' कहते थे। उस काल की कठोर श्रमण-व्याख्या में न गौतमबुद्ध ने केवल मग्न श्रमण-व्यवस्था की स्तुति की थी, जो औरों से परवान के लिये "शाक्यपुत्रीय श्रमण" के नाम से प्रसिद्ध जाती थी। बुद्ध ने उनको संन्यास्याग, विशुद्धचित्त, परितः परितः विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी जिससे उस समय के मग्न श्रमण लोग उपरोक्त और अनुष्ठान करने थे।"

२-बौद्धधर्म के एक पृथक् धर्म बन जाने का कारण—

अब यह प्रश्न हो सकता है कि सात्वता हस्त की शिक्षाओं ने न केवल श्रद्धा पृथक् धर्म का रूप क्यों धारण कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उस समय के वैदिकधर्म की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। जय बुद्ध भगवान विजयान में और न केवल सिद्धार्थ का प्रचार कर रहे थे।

बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व वैदिकधर्म के इतिहास में दो बार श्रद्धा का समय था। वेद और उपनिषदों का पवित्र और श्रद्धापूर्ण प्रचार होकर निर्धनक कृत्य और विचारों "गम्यार्थ" का प्रचार प्रारम्भ हो चुका था। वैदिक धर्म का प्रचार (जो प्रारम्भ में बुद्ध धर्मप्रचार में) विगड़ कर ब्रह्म परम्परागत ज्ञानभेद से परिचित हो गई थी। इससे या परिणाम हुआ कि सात्वता लोगों ने केवल 'श्रमण' को अपना धर्म मान कर वेदाभ्यास तथा न सन्तुष्टों की श्रद्धा दिनादि के लिये श्रद्धा उनके पूर्वजों की सम्पन्न प्रतिभा की लक्ष्मी थी। इस श्रद्धाविरह और धार्मिक लक्ष्य पक्ष से पक्ष सात्वताओं पर ही पड़ित हो रहा था। संन्यासी लोग भी धार्मिक श्रद्धा, सात्वता-विराजित, ब्रह्म की श्रद्धा

आदि बातें छोड़कर तपस्या का केवल बाहरी आडम्बर दिखलाने को रखते थे। माधारण लोग भी वैसे सीधे, सच्चे, पवित्र और सद्गुण सम्पन्न न रहे जैसे कि वैदिक काल में थे। वे लकीर के फ़कीर और विलासप्रियता के चले बन गये। प्राचीन आर्यों के सात्त्विक भोजन का स्थान आमिषाहार ने छीन लिया। उसे शास्त्रोक्त सिद्ध करने के अभि-प्राय से यज्ञों में पशुओं का बध किया जाता था और उसके मांस से आहुति दी जाती थी।

बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय वैदिकधर्म या यों कहिये कि आर्यों की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी। 'बुद्धदेव' के हृदय पर पशुचलिदान और जातिभेद इन दो बुराइयों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका कामल और प्रेम पूर्ण हृदय धर्म के नाम पर इतने निरपराध पशुओं के रक्त प्रवाह को न सह सका। उनका पवित्र आत्मा इस निकृष्ट और अन्याय पूर्ण जाति भेद के विरुद्ध संप्राम करने को उद्यत हो गया। और इसमें उन्होंने मनुष्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम और उनके आधार के लिये विशेष उत्साह दिखलाया। वस्तुतः यह बुराई इतनी अधिक हो गई थी कि बुद्धभगवान् के पूर्ववर्त्ती अनेक ग्रन्थकारों ने भी उसे बुरा कहा था। सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सब बातों में इस जातिभेद की व्यापकता हो गई थी। यहाँ तक कि देश के कानून पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिये पृथक्-पृथक् कानून बन गये थे। ब्राह्मणों के ऊपर अनुत्तिन दया और शूद्रों के साथ अनुचित कठोरता का व्यवहार किया जाता था, यह बातें बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती थीं। शूद्र किनने ही धार्मिक और गुणवान् क्यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का ही कहीं प्रबन्ध था और न उनकी समाज में ही कुछ प्रतिष्ठा थी। वे लोग इन बेड़ियों को तोड़ फेंकने के अवसर की ताक में बैठे थे। वे उस निर्दय प्रथा के पंजे में फँसे हुये थे जिसने उन्हें उच्च सोसाइटी के संसर्ग से बुरी तरह बहिष्कृत कर रक्खा था, उनकी

लालमाथी कि इम स्थिति में परिवर्तन हो । द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में भी ऐसे अनेक उदाहरण उद्गार प्रकृति पुरुष थे जो उनकी इम लालमा में महानुभूति रखते थे । 'अनण्व 'क्रान्ति' का समय आ गया था और इस विचार के लिये असाधारण दूरदर्शिता की आवश्यकता न थी कि समय आवेगा जब लोग इम हानिकार प्रथा के विरुद्ध युद्ध-मच्चा कर अपनी भेंटियों को तोड़ डालेंगे । वह अवसर आ गया । राजकुलात्पन्न एक क्षत्रिय ने घोषणा की, कि समाज में मनुष्य की स्थिति जन्म में नहीं प्रत्युत गुणों में होती है । असंख्य मनुष्य उसके चारों ओर एकत्रित हो गये । ऐसी दशा में हम महज ही में इन धान का अनुमान कर सकते हैं कि अत्याचार के भार में दबे हुए गृह लोग किस उत्साह से उनकी बातें सुनते होंगे । बहुत से द्विजन्म आर्य लोग भी उनके पवित्र धार्मिक उद्देश्य से सहमत हो गये और बौद्धधर्म देश के एक मिर से दूसरे मिर तक फैल गया ।

महात्मा बुद्ध की सफलता तथा विनाशक के भी उनके एक नवीन धर्म का प्रवर्तक बन जाने का ठीक कारण ऊपर कहा गया है । समाज संशोधक अन्य महा पुरुषों के समान बुद्ध भी बहुत प्रेम तक अपने समय के सुधारक थे । अतिविक पूर्ण और निर्दय पशु ग्रह तथा कृत्रिम और अपवित्र जानिभेद का साहस पूर्वक खंडन करने में बुद्धदेव ने ऐसे नार को खोजा जिसमें उनके समकालीनों के हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गये । यदि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ होता जब वे सुराह्यों न होती तो उनका बहुत ही कम प्रभाव पटना और सन तो ना है कि उन्हें अपने सुधार मन्वन्धी कामों के लिये अवसर ही न मिलता । परन्तु जिन दिनों उनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होंने मात्र में रा संख्या लोगों को अपनी ओर खींच लिया, और इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक नवीन धर्म के संस्थापक समझे जाने लगे ।

४—बौद्धधर्म का विनाशक अध्याय निषेधात्मक अज्ञ ।

महात्मा बुद्ध की मित्य के निषेधात्मक भाग के सम्बन्ध में वेद-

इतना ही कहने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेषतः दो अत्याचारों पर प्रबल रूप से आक्रमण किया। दत्त महाशय लिखते हैं कि—“गौतम अविचार पूर्वक खण्डन करने वाले न थे और न सब प्राचीन प्रचलित प्रथाओं के अचेत और कट्टर विरोधी ही थे। उन्होंने उस समय तक किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जब तक कि उस को अनुयोगी अथवा प्राचीन धर्म में पीछे का मिलाव न समझ लिया हो। उन्होंने जाति पानि का विरोध इस कारण किया कि वे उसको हानिकारक और प्राचीन ब्राह्मण धर्म के पथात् का विगड़ हुआ रूपान्तर समझते थे। उन्होंने वैदिक [यज्ञादि] कृत्यों की निरर्थकता इसलिये प्रकट की कि उस समय उनकी विधि बहुत ही मूर्खता पूर्ण निरर्थक निकृष्ट रूप में थी और उनमें अनावश्यक निर्दयता पूर्वक पशुओं के प्राणहरण किये जाते थे *।

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या महात्माबुद्ध ईश्वर का अस्तित्व अथवा वेदों को ईश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। ईश्वर विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे नास्तिक नहीं थे, शायद अज्ञेयवादी Agnostic थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना बौद्धधर्म का कोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने आत्मसुधार और आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर ही सन्तोष किया और सृष्टि सम्बन्धी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सोचने की चेष्टा ही नहीं की कि “क्या यह संसार अनादि और अनन्त है? यदि नहीं तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई?” कदाचिन् उनका यह विचार हो कि इन प्रश्नों के उत्तर कदापि सन्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके शिष्यों ने इस विषय में जानने के लिये अनेक बार उनसे आग्रह पूर्वक ‡ जिज्ञासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

* (Ancient India Vol. II.)

‡ उदाहरणार्थः—एक समय मलयूक्य पुत्र नामक किसी व्यक्ति ने महात्मा गौतम से यह प्रश्न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हे मलयूक्य पुत्र तुम आश्रम और मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुमको इस बात की शिक्षा दूंगा कि संसार निर्य

मत हो गया। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं कि उनकी सदाचारिक शिक्षा कैसी ही उत्तम क्यों न हो परन्तु धर्म को दृष्टि से वह एक बहुत बड़ा दूषण था। इस दोष के कारण ही अन्ततः भारतवर्ष में उसके भाग्य का अन्त हो गया। बौद्ध धर्म प्रारम्भ में अत्याचार पूर्ण जानि-भेद, और निर्दय पशुव्यव के विपरीत पवित्र के विपरीत पवित्र विरोध करने तथा सदाचार और भलाई का सर्वसाधारण को उपदेश देने के कारण ही इस देश में फैल गया था। परन्तु नास्तिक मत बन जाने के कारण वह इस देश से बहिर्गत कर दिया गया।

ईश्वर की सत्ता और वेदों के ईश्वरकृत होने के विषय पर महात्मा बुद्ध के विचार तैविज्यसुत से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में महाशय राईसडेविड्स Rhys Davids अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में इस प्रकार लिखते हैं—“इस सुत का नाम तैविज्य सुत केवल इसलिये है कि इस में गौतम का वर्णन तैविज्य उपनाम से किया गया है। तैविज्य का अर्थ है वेदों का ज्ञाता, और यह पाली शब्द त्रैविद्य या त्रयोविज्य शब्द का अपभ्रंश है।

इस सुत का आरम्भ दो ब्राह्मण युवक वसिष्ठ और भारद्वाज के विवाद से होता है, विषय यह है कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग क्या है। वे दोनों गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये बतलाते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण वेदों को अच्छी तरह पढ़ा हो परन्तु सदाचारी न हो तो वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सुत के कुछ वचन नीचे दिये जाते हैं—

२५ - हे “वसिष्ठ ? इस प्रकार वे ब्राह्मण जो तीनों वेदों को पढ़कर भी उन गुणों का निरस्कार करते हैं जिनसे मनुष्य ब्राह्मण बनता है और वे ऐसा पाठ करते हैं हम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुकारते हैं, वरुण को पुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, ब्रह्मा को पुकारते हैं, महिन्द्रि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हैं, वसिष्ठ ये कभी सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन गुणों का निर-

३७—“अच्छा वसिष्ठ तुम यह मानते हो कि ऐसे ब्राह्मण जिनके हृदयों में क्रोध और द्वेष से रहित और संयम स्वरूप और पाप रहित है तो फिर क्या ऐसे ब्राह्मणों में और ब्रह्म में कोई समानता वा स्वरूपता हो सकती है ?”

हे गौतम नहीं हो सकती है ।

३८—“अच्छा वसिष्ठ ! यह सम्भव नहीं कि ये ब्राह्मण जो वेद पढ़े होने पर भी अपने हृदय में क्रोध और द्वेष को धारण किये हैं जो पापी और असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकें जो क्रोध और द्वेष रहित पाप रहित और संयम स्वरूप हैं ।”

इसके पश्चात् एक सच्चे भिक्षु के शुद्ध जीवन का वर्णन करके महात्मा बुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हैं—

२—अच्छा वसिष्ठ तुम मानते हो कि यह भिक्षु क्रोध और द्वेष से रहित है शुद्ध चित्त वाला और संयमी है, और ब्रह्म भी क्रोध और द्वेष से रहित, शुद्ध स्वरूप और संयम स्वरूप है तो हे वसिष्ठ यह हर प्रकार सम्भव है कि वह भिक्षु जो क्रोध और द्वेष से रहित है शुद्ध चित्तवाला और संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकें जिसका वैसा ही स्वरूप है ।” +

यह स्पष्ट है कि इस सुत्त में महात्मा बुद्ध ने वेदों की निन्दा नहीं की किन्तु अपने समय के उन ब्राह्मणों की निन्दा की है जो वेदों के जानने का अभिमान करते हुये ब्राह्मणों के गुणों से रहित थे महाशय राईसर्देविट ने उनकी तुलना प्राइविल के फ़ारसियों और लेखकों Pharaohs and Scribes से की है ।

यदि महात्मा बुद्ध ईश्वर के विषय में संन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान पर भी विश्वास न कर सकते थे । वेदों से उनका विरोध नहीं था किन्तु

* देखो “बौद्ध सुत्त” Buddhist Suttas (Sacred Books of the East series) पृ० १८०-१८५

+ देखो “बौद्ध सुत्त” पृ० २०३

उद्दामनीलता थी। इस उद्दामनीलता का कुछ तो यह कारण था कि वे लोग में अनभिज्ञ थे और कुछ उस समय का यह विश्वास कि वेद सत्य और ज्ञानिभेद की श्रद्धा देने हैं। यदि वे वेद देना लगे, यदि वे वेद प्रेमभाव और समानता के उपदेशों का नेत्रों से शिष्टाचारों का प्रदर्शन करना के आधार पर प्रचार किया होता तो वे नये धर्म के संस्थापक बनकर हमारे ही समय के व्यापी व्यानन्द मरकटों में वेदों के समान बन जाते। यदि उस समय के लोग कुछ कम संतुष्टि शिष्टाचारों के वेदों की सामयिक शिष्टाचारों का अधिक ज्ञान रखते हों, वेदों के प्रचार करने की अपेक्षा अपने ही धर्म का संशोधन करते, तो वेदों के प्रचार होने हुए देश में नवीनमत स्थापित होने की संभावना न हो सकती। इस प्रकार भारतवर्ष में कुछ न फैलने लगे वेदों के प्रचार के कारण दोनों मतों के अनुयायियों के बीच भौतिक कुछ की शिष्टाचारों का प्रचार

बौद्ध धर्म का विधायक अथवा विध्यात्मक अङ्ग

महात्मा बुद्ध की शिष्टाचारों के शिष्टाचार-भारत में प्रचार के कारण अधिक कुछ नहीं कहना। उन्होंने वैदिक धर्म के शिष्टाचारों के प्रचार किया अर्थात् आत्मसंयम, आत्मसंयम, सत्य, धर्म, श्रद्धा, आदि के प्रति श्रद्धाभाव, शुभ कर्म और आत्मसंयम के प्रति श्रद्धाभाव के बुद्ध ने जो चार प्रधान कामों का उपदेश किया वे निम्न हैं—

१—जीवन दुःखमय है, २—उस दुःख का कारण इन्द्रिय-संयोग है। ३—कृष्णा के नाश से दुःख का निवृत्ति होगी। ४—कृष्णा के नाश के लिये निम्न चार प्रकार के कर्म हैं—

१ सत्य विधान

२ सत्य धारणा

३ सत्य भाषण

४ सत्याचार्य

५ सत्य ईर्ष्या नाश

६ सदुद्योग

७ सत्य संकल्प

और

८ सत्य विचार

(देखो महा वाग्य ? । ६ Quoted in Ancient India Vol. II P. 231) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त बातों का वैदिक धर्म और दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक बार वर्णन आया है । उदाहरणार्थ हम न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र उद्धृत करते हैं :—

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाये
तदनन्तरापायादपर्गः । न्या; १ । ३

दुःख जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से उससे पूर्व वर्णित नष्ट हो जाता है और दुःख का निवारण ही मुक्ति है ।

इसका भावार्थ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोष या बुरी इच्छाएँ होती हैं उनसे जन्म की प्रवृत्ति होती है और जन्म ग्रहण करना पड़ता है और यह जन्म ही दुःखों की जड़ है । इसी क्रम में एक की निवृत्ति होने से दूसरे की निवृत्ति होती चली जाती है । अर्थात् जन्म व जीवन के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य है (बुद्ध का प्रथम उपदेश) दुःख और जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्णा है । (दूसरा उपदेश) इच्छा और जन्म प्रवृत्ति नष्ट होने पर दुःखों की निवृत्ति हो जाती है (तीसरा उपदेश) इच्छा और जन्म प्रवृत्ति का नाश सत्य ज्ञान द्वारा होता है (चौथे उपदेश का भाग)

निम्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त बौद्धों का चाहें भिक्षु हों वा गृहस्थ, परम कर्तव्य है :—

१—किसी प्राणी की हिंसा न करे ।

२—उस वस्तु को ग्रहण न करे जो उसे नहीं दी गयी ।

३—मिथ्या भाषणा न करे ।

४—मादक द्रव्यों का सेवन न करे ।

५—अभिचार न करे ।

दत्त महाशय लिखते हैं कि 'ये निम्नलिखित आदिष्ट के दस आचार्यों से सुग्री हैं । ॐ

परन्तु इन इन पाँचों बातों का सर्वव्यापक भाषि एक निश्चित दोष-सूत्र के पाँच वर्गों में समझते हैं ।

“अहिंसा महात्मन्य प्रत्यक्ष्यं परिपालयः ।

योग अध १ । पाठ २, सूत्र ३० ॥

जीवों की हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना, चोरी न करना, अभिचार न करना, विषय-भोग-अथवा इन्द्रिय-वैराग्य-से-लालित न होकरना ये पाँच-म हैं ।

बौद्ध धर्म जिसका मतलब कुछ में प्रचार मिल के रहा है दुर्भाग्य का प्रवेश है अन्य कुछ नहीं । बौद्ध धर्म के महाशयों के मतों का पता वैदिक धर्म की छन्दों में नहीं मिलेगा । वे महाशयों के मतों का पता महाशय लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र वेद महाशयों के मतों के दिव्यों में प्राप्त की और अपने पवित्र साहित्य में संग्रहित करे । महात्मा गौतम द्वारा निर्धारित धर्मों में वे महाशय अपने धर्मों के । जो धर्म सूत्रों में सर्वोद्भूत और सर्वोत्तम हैं ।

अपेक्षित महाशयों के मतों के कुछ के मतों के हैं ।

“महाशयों की और और शिरो की बात का मतों के हैं ।

॥ अथ बौद्ध धर्म के मतों के मतों के हैं ।

महाशयों के मतों के मतों के हैं ।

ancient ind. Vol. II 100.

॥ Ancient ind. Vol. II p. 100.

अब हम इस बात को जान गए हैं कि गौतमबुद्ध के बहुत से उपदेश वास्तव में उपनिषदों के ही उपदेश थे " +

हमने यह सिद्ध किया कि महात्मा बुद्ध ने किसी नवीन धर्म या नवीन ज्ञान का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कुछेक उन दूषणों का खण्डन किया जो सत्य वैदिक धर्म के अंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल गए थे। अन्य बातों में उन्होंने वैदिक धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। अतएव बौद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उत्कृष्ट शिक्षा है, वैदिक धर्म पर अवलम्बित है।

चतुर्थ अध्याय

यहूदी मत का आधार ज़रदुस्ती मत है।

१—प्रारम्भिक।

अब हम यहूदी मत की ओर आते हैं यद्यपि उसके अनुयायियों की संख्या सम्प्रति बहुत ही थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो प्रधान धर्म अर्थात् ईसाई और मुसलमान मत निकले हैं। चाहे अब यहूदी मत थोड़े से तिरस्कृत लोगों का धर्म रह गया है परन्तु तो भी इस से यह न समझना चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है। मुसलमान लोग स्वीकार करते हैं और स्वयम् कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट उल्लेख है कि उनके धर्म की नींव प्रायः एक मात्र यहूदी मत पर रखी गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर अपने ग्रन्थों में कुछ मिलावट करने का दोष रखते हैं, यद्यपि उनका यह विश्वास है कि मुहम्मद साहब के सम्बन्ध की कुछ भविष्यत् वाणियों की जो जो उनमें मौजूद थीं,

निकाल दिया। तथापि वह हज़रत मूसा और पुगली दोनों परमेश्वर के सत्य-ग्रन्थकारों को ईश्वर के भेजे हुए दूत (एंगेल्स) मानते हैं। इस बात की भिन्नता का उद्गार उन्हें सम्भवतः अस्वीकार होगा कि यहूदी दैतव्यों ने अपना ईश्वरीय ज्ञान पारमार्थिकों से प्राप्त किया। इनमें से एक ईसाई लोग भी जिनकी धार्मिक शिक्षा ब्रह्मण्ड हज़रत ईसा के सत्यग्रन्थकार यहूदी मन पर अवलम्बित है यहूदी मन की ईश्वरीय ज्ञान सिद्धि परमात्मा की विन्यास से प्रसन्न होंगे। वर्तमान धारा में प्राप्त होने सम्भव है कि ईसाई अन्धधर्मियों के लिये हमें जिन का विवेकपूर्ण से दृष्टि होना चाहिये कि अधिकतर ईसाई लोग हैं। हम दिने यदि यहूदी मन की सत्यता के विषय पर कुछ अधिक आलोचनात्मक करते—यह हम को सन्तुष्ट नहीं करेगा कि आश्चर्य की धारा नहीं है। ज्ञान हम ईसाई विद्वान यहूदी मन की सत्यताओं का प्रतीति उद्गारने के लिये सज्जत है।

२—सम्बन्ध का मार्ग।

—:—

हमारी समझति में इस धारण की सिद्ध प्रमाण के लिये कि यहूदी मन विवेकपूर्ण: तदुक्तों मन पर अवलम्बित है, यद्यपि अत्यन्त अधिकतर ई. दोनों मनों के साथ इनकी सत्यता और विवेकपूर्ण सम्बन्धों की दृष्टि के जिनके धारणा इस परिणाम पर पहुँचना सम्भव है। हमें कि ईसाई के विचार दूसरे में पहुँचे। प्रोफ़ेसर मोल्डरूफ की इससे दृष्टि की कानूनी यदि कानूनी से सम्बन्धों की बात है। यह दृष्टि के साथ कि 'इस प्रकार के विचारों की और सत्यता के लिये ईसाई मन की दिव्यताता सम्बन्धों की दिव्यता के सम्बन्धों के लिये ईसाई मन में 'दैतव्यता की दिव्यता' में सम्बन्धों 'दैतव्यता की दिव्यता' के लिये ईसाई मन में पहुँचना सम्भव हो सकता है।

ऐसा मार्ग सुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है। डाक्टर स्पीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जरदुश्ती और इबराहीम + दोनों एक ही काल और एक ही स्थान में हुए। (बाइबिल के अनुसार ईसा से लगभग १६२० वर्ष पूर्व)। बाइबिल बतलाता है कि जरदुश्ती इबराहीम हैरन के निवासी थे, और जिन्दावस्ता से ज्ञात होता है कि जरदुश्ती का जन्म 'आर्यानां बीज' *Aryanam Veiga* अर्थात् (आर्यों की बीज) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ही नहीं, प्रत्युत अनेक शब्द शास्त्र वेत्ताओं की भी सम्मति है कि 'आर्यानां बीज' 'आक्सस और बैक्सरटीज नदियों के मध्य फ़ारिस के पश्चिमीय भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारण यह था कि वह आर्यों का निवास स्थान था जिससे आर्यावर्तीय और ईरानी दोनों आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने 'आर्यानां बीज' नाम का केवल संचित रूप है।

स्वयम् प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ही दोनों मतों के बीच सम्बन्ध का दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि "डाक्टर स्पीगल अपने विश्वासानुसार इबराहीम और जरदुश्ती के प्राचीन मिलने के स्थान को निश्चित करके यह युक्ति देते हैं कि जो विचार पैदायश की कितान और अवस्ता में समान हैं उनका सम्बन्ध उन्ही प्राचीन काल से होना चाहिये जिसमें यहूदी और पारसियों के धर्माचार्य इबराहीम व जरदुश्ती के मध्य परस्पर भेंट होने की सम्भावना थी।.....यह प्रसिद्ध है कि लगभग एक ही समय और एक ही सिकन्दरिया नामक स्थान पर जहाँ 'पुरानी धर्म पुस्तक' का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था,— पास सन् ईस्वी से पूर्व तीसरी शताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर पैदायश

+ यहूदियों के सबसे पहले पैगम्बर जिनक का र्णन तीरेत में है। इबराहीम Ibrahim थे।

.. मिश्रदेश Egypt की राजधानी मिस्रन्दरिया नगर है।

की विषय और अरुण के मानने वालों में एकदम संशय होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। यह उस विचार परिवर्तन का सूचक नहीं है जिसका डाक्टर स्पीगल के मतानुसार इबराहीम और ज़रदुस्त के बीच के अनिश्चित प्रत्यक्ष विरोधी स्थान पर होना सम्भव नहीं है।

यह एक नया प्रमाण इस बात का माना जा सकता है कि जिस समय में भी दोनों मतों का साथ विचार परिवर्तन नहीं, परन्तु हमारे तुच्छ सम्मति में हमें डाक्टर स्पीगल की इस सम्मति का सम्भव नहीं होता कि उस प्राचीन समय में भी विचार परिवर्तन नहीं हुआ। ज़रदुस्त और इबराहीम की विचारधारा थी। वास्तव में यह सम्भव नहीं है कि प्रोफेसर माह्य की सम्मति में 'द्वैत' का ही विचार और 'प्रवचना' के समान विचारों का समाधान दिव्य प्रकाश हो सकता है। क्योंकि प्रो० सोलमूलर की सम्मति में 'प्रवचना' का इंग्रजी में पूर्ण तीसरी जगह में सिपन्दुनिया स्थान पर उस दोहरे कथनों का ही वादमात्र किया गया था—रचना नहीं है। डाक्टर स्पीगल ने इस विचार का समर्थन कि इबराहीम और ज़रदुस्त समकालीन थे, 'मार्क' नामक सम्बन्धी समानता से भी बल प्रदान किया है। वास्तव में दोहरे सोलमूलर स्वीकार करने हैं कि 'हम डाक्टर स्पीगल' से इस बात में सहमत हैं कि ज़रदुस्त के आचार भट्टी धर्माचार्यों से अन्य कुछ विचारों से हैं। वे ज़रदुस्त (ईश्वर) से भेट करने के लिए अपने मतों को ज़रदुस्त से डाक्टर स्पीगल के कथन के अनुसार इबराहीम द्वारा एक ही अक्षर नहीं तो एकदम शब्द बदलकर लिखा गया है।

चतुर्थ जगह हमने अपनी पहिली समानता है कि डाक्टर स्पीगल (Haupt) लिखते हैं—'इस सम्बन्धी विचारों में, जिसका नाम 'प्रवचना' था भी उसी भाग में लिखा गया है। इस भाग में हम

† Chaps. Vol. I. p. p. 100-1

• Chips vol I. p. 108.

भाषा के कोषों में, जरदुश्त और इवराहीम पैगम्बर को एक ही व्यक्ति बनाया गया है । † ”

यहूदीमत में जरदुश्ती विचारों के प्रवाह का दूसरा मार्ग उस ऐतिहासिक घटना से जाना जाता है जो बैबिलन के बन्धन के नाम से प्रसिद्ध है । ईसा से ५८७ वर्ष पूर्व बैबिलन के सम्राट् नवृशद नजर ने पैलस्टाइन पर आक्रमण किया और यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को अपनी राजधानी में ले गया । उसने उनका साहित्य विनष्ट कर उनको अपना बंधु बना लिया । इससे कोई सौ वर्ष के पश्चात् फारसी सम्राट् खुसरो ने बैबिलन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, और कुछेक यहूदियों को यरुसलम में इस अभिप्राय से जाने की आज्ञा दी कि वे वहां जाकर इवरानी (यहूदी) साहित्य की पुनः स्थापना करें । यरुसलम वापिस आने पर सन् ईसवी से ४५० वर्ष पूर्व एजरा और नेहमिया ने 'पुराने धर्म पुस्तक' का सम्पादन और संकलन किया । जो पुरुष हज़रत मूसा को पंजनामे का कर्त्ता नहीं मानते, उनका मत है कि एजरा और नेहमिया ने इसी समय उसकी रचना की । इस प्रकार यहूदियों की परम प्राचीन पुस्तकें उस समय लिखी गईं या नये सिरों से संकलित की गईं जब वे लोग जरदुश्तियों के मध्य चिरकाल तक रह चुके थे ।

मैडम ब्लैवट्स्की (Madame Blavatsky) इस विचार को केवल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि हज़रत मूसा की समस्त कहानी कल्पित है और बैबिलन के राजा सरगन की कथा की नक़ल मात्र है । “एजरा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ढाला । फ़रयून् की पुत्री नीलनदी और उसमे नागरमोथा की नाव में चालक के तैरते हुए पाये जाने की कथा आरम्भ में हज़रत मूसा ने न तो स्वयम् बनाई और न

† Dr. Hdug's Essays on the sacred language, writing and religion of the Parsis, p. 16.

उनके लिये किसी और ने बनाई। वह यथा वैदिक के मंत्रों की भाँति
 रैलों पर राजा सरगन की कान्ती में जो मुग्धा ने बनाई थी, वैसी
 थी। अथर्वक दृष्टि ने विचार करने पर यथा परिचित होना है कि जिस प्रकार
 का पञ्चरा ने मुग्धा के सम्बन्ध में वर्णन किया है उससे कहींसे वैदिक का के
 सीमा था, और उन्होंने उस सम्बन्ध की जो समझ - विचार के बाद,
 यक्ष्मी आचार्य (मुग्धा) ने सम्बन्धित कर दिया। सम्बन्धित है कि
 'यात्रा की पुनरुक्त' = मुग्धा की रक्षा के लिये गाँव आता है। इस प्रकार
 सामर्थ्य ने उनकी दोबारा रचना की थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उन मार्ग के समान है, जिसने इस प्रकार
 दियों ने पारमियों ने अपने धार्मिक विचार कायम किए, वे ही परिणाम
 नहीं हैं। अथर्वक दोनों मनो के साथ विद्वान् सम्बन्धी सम्बन्ध है। इस
 के लिये आगे चलते हैं। ईसाई धर्म के भी इस विचार के बाद प्रतीत
 होता आया है कि विद्वान् सम्बन्धी केवल सम्बन्धित है, सम्बन्धित
 जिन के लिये पारम्यगत के सम्बन्ध में ही सम्बन्धित है। इस प्रकार की
 स्वीकार करने हैं। फलने का विचार करने कि यक्ष्मी आचार्य ने
 उनका विरक्त नहीं है जिनके विचार सम्बन्धित है। विचार है।

अनुयमीन वादी और ईसाईमयी के सम्बन्ध में हम यक्ष्मी आचार्य के
 पुनर् विचार सम्बन्धित प्रकार सम्बन्धित विचार है। ईसाईमयी
 विचार और हमारे मुग्धा, और यक्ष्मी आचार्य, इन दोनों के सम्बन्ध :
 स्वीकृत है। और यक्ष्मी आचार्य के विचार के सम्बन्धित है। सम्बन्धित
 सारे सारे हैं।

यक्ष्मी आचार्य के 'पुनर्' सारे पुनर् के सम्बन्धित है। सम्बन्धित है।
 विचार के सम्बन्धित है।

अनुयमीन वादी और ईसाईमयी के सम्बन्धित है।

अनुयमीन वादी और ईसाईमयी के सम्बन्धित है।

अब हम इन समान सिद्धान्तों की यथाक्रम विवेचना करेंगे ।

ईश्वर विषयक विचारः—

डाक्टर हाँग साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात स्वीकार किया है कि बाइबिल और जन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी बातों में प्रायः एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं—स्पितामा जेहोवा का विचार अहुरमज्दा को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में पुस्तक अहदनामे की पुस्तकों में वर्णित जेहोवा † ऐलोहिम (ईश्वर) विषयक विचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है । वह अहुरमज्दा को आभौतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व स्वामी बताते हैं, जिसके आधीन सारे प्राणी रहते हैं । वह प्रकाश स्वामी और प्रकाश का मूल स्थान है वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है” ‡ ।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि समानता बाइबिल और जन्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है । जन्दावस्ता हरमज्द यष्ट में, अहुरमज्दा अपने २० नामों की गणना करता है—पहला नाम ‘अहि’ (संस्कृत अस्मि) अर्थात् ‘मैं हूँ’, और पिछला ‘अहि यद अहि’ (संस्कृत अस्मि यद अस्मि) अर्थात् ‘मैं हूँ जो मैं हूँ’ । ये दोनों वाक्य बाइबिल में जेहोवा के भी नाम हैं और ईश्वर ने मूसा से कहाः—‘मैं हूँ जो मैं हूँ’ Ehyeh asher Ehyeh, और उसने कहा कि उसी प्रकार तू इसराईल की सन्तान से कहेगा कि मुझे तुम्हारे पास ‘मैं हूँ’ ने भेजा है ॥ १” इन नामों में इतनी अधिक समानता कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते ।

* जन्दावस्ता में ईश्वर का मुख्य नाम ‘अहुरमज्दा’ है जो वैदिक ‘असुरमेधा’ का रूपान्तर है देखो अ० ५ अं० १ ।

† बाइबिल में ईश्वर का मुख्य नाम जेहोवा ।

‡ Haugh's Essays p. 30.

॥ याज्ञ की पुस्तक ३ । १४

पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध बात है। वे दिन गये जब पारसियों पर अग्नि पूजक होने का लांछन लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि वे लोग अग्नि में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्रादुर्भाव वा प्रकाश मानने हैं। यसन ३२०-१ का शीर्षक है कि “अग्नि अहुर-म नदा का चिन्ह है जो उसकी प्रज्वलित शिखा में प्रकट होता।” इस को अग्नि पूजा से तुलना करना न्याय नहीं है। यदि यह अग्नि पूजा है तो, जैसा ब्लैवटस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को सजीव अग्नि बताता है और जो पवित्रात्मा के उतरते समय अग्नि की जिह्वा व मूसा की ‘जलती हुई भाड़ियों’ की बात कहता है वह भी वैसा ही अग्नि उपासक है जितना कि कोई अन्य जो ईसाई नहीं है। ✽ पुराने अहदनामे में यह वर्णन किया गया है कि तेरा प्रभु ईश्वर ज्ञय करने वाली अग्नि है। † इस प्रकार ज़न्दा-वस्ता के अनुसार ही बाइबिल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्णन करता है। वस्तुतः पंजनामे में साधारणतया परमेश्वर अग्नि के बीच में प्रकट होता है। हम यात्रा की पुस्तक का उदाहरण देते हैं। “ईश्वर ने हज़रत मूसा से कहा, देख मैं तुम्ह तक घने बादलों में आता हूँ जिससे जब मैं तुम्ह से बोलूँ तो सब लोग सुनें और सदैव तेरा विश्वास करें।” मूसा ने लोगों की बातें ईश्वर से कहीं और “तीसरे दिन प्रातः-काल ऐसा हुआ कि मेघ गर्जने लगे और बिजली चमकने लगी और एक घना बादल पर्वत के ऊपर आ गया। नरसिंह के स्वर से अधिक तीव्र शब्द हुआ कि लश्कर के समस्त लोग काँपने लगे और सिनाई पर्वत धूस्राच्छादित हो गया क्योंकि—कि ईश्वर अग्निरूप में उसके ऊपर उतरा था और उसका धुआँ भट्टी के धुएँ के समान ऊँचा चढ़ा और साग पर्वत वेग से हिलने लगा।’

अंश में भी भेद नहीं रखते प्रतीत होते हैं।” वे आगे कहते हैं कि—
 “पारसियों के शैतान और नरक विषयक विचार ईसाई सिद्धांतों से सर्वांश में समानता रखते हैं। वाइबिल और ज़न्दावस्ता दोनों के मतानुसार शैतान हिंसक और असत्य का पिता है।”+

वाइबिल में शैतान सर्प के रूप में प्रकट होता है जिन्दा वस्ता में भी, ‘अज़िद हक़’ अर्थात् जलता हुआ साँप, कहा गया है। (फ़ारसी का अज़-दहा इसी शब्द से निकला जात होता है, जिसका अर्थ विकराल सर्प अथवा पंख युक्त सर्प है) ।

अगले अध्याय में हम यह बात सिद्ध करने का यत्न करेंगे कि ज़न्दा-वस्ता का मत वेदों से निकला है। परन्तु इस स्थल पर हम यह दिखाना चाहते हैं कि संसार में दो प्रतियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहे वह प्रकट रूप से ज़रदुश्ती विचार प्रतीत होता हो, वेदों के एक सुन्दर अलङ्कार अर्थात् इन्द्र और वृत्रासुर के युद्ध से चलता है। यह अलं-कार वैदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और वेद के अनेक भागों की भाँति दो अर्थ रखता है,—एक वाह्य और दूसरा आभ्यान्तरिक अथवा जैसा कि यास्कमुनि रचित निरुक्त में समुचित रीति से वर्णन किया गया है। एक ‘आधिदैविक’ और दूसरा ‘आध्यात्मिक’। आधिदैविक अर्थ की व्याख्या के अनुसार इन्द्र सूर्य है। वृत्र के अर्थ ढाँपने वाले के हैं, (वृ आच्छादने धातु से) और वह बादल का नाम है जो सूर्य को ढक लेता है। सूर्य अपने प्रदीप्त प्रकाश और मुखमयी ऊष्मा को इस पृथ्वी पर फैकता है तथा समस्त जीवधारी और वनस्पतियों को जीवन देता है। वृत्र सूर्य को छिपा कर उसके प्रकाश और ऊष्मा को हमारे पास तक आने से रोकता है जिससे चाहे थोड़ी देर को ही सही—अन्धकार फैल जाता है। इस प्रकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र और अन्धकारकारी वृत्र के

सेना अर्थात् भलाई और धर्म के भाव आत्मा को त्याग जाते हैं क्योंकि उस समय वह उनके लिये उचित निवास स्थान नहीं रहता। आत्मा पाप की उन सेनाओं का आखेट बन जाना है जिन की आधीनता उसने शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। इन्द्र का प्रकाश उस आत्मा का प्रकाशित नहीं करता। एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हो जाता है, जिस में आत्मा को भलाई-बुराई का विवेक नहीं रहता और वह अपने आपको पाप व दुःख के गर्त में गिरा देता है। जब वह अपनी कुवासनाओं के फलों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याणकारिणी शक्ति उसका अधर्मावस्था से उद्धार करती है।

धर्म और अधर्म का यही युद्ध है जो संसार में सदैव होता रहता है। यही आत्मिक संग्राम है, जिसे हम अपने जीवन के पल-पल पर अनुभव करते रहते हैं। इसी के कारण संसार में धर्म पर चलना कठिन है। इसी का उपर्युक्त अलङ्कार में सुन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है।

वृत्र के अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” ❀ है जिस के अर्थ संस्कृत साहित्य में सर्प † के भी हैं। यही नाम जन्दावास्ता में “अङ्घ्रि” या ‘अङ्घ्रिदहक’ (संस्कृत-अहिदाहक) के रूप में प्रयुक्त होता है।

प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ने अपनी पुस्तक (Science of Language) में ‘अहि’ शब्द और उससे मिलते हुए अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों के विषय में इस प्रकार लिखा है:—

“परन्तु संस्कृत में अहि शब्द का अर्थ साँप भी हैं ऐसे ही यूनानी भाषा में Echis और लैटिन भाषा में Anguis...इनका धातु संस्कृत में अह या अंह है जिसके अर्थ दवाने या गला घोटने के हैं.....लैटिन भाषा में इस धातु का रूप Ango, Auctum गला घोटने के अर्थ में है, उससे Anger संज्ञा रूप होता है परन्तु Angar शब्द के अर्थ

❀ उदाहरणार्थ देखो ऋग्वेद मं० १ सूत्र ३२ मन्त्र १, २, ३, ४, निबन्ध

१-१० भी दृश्य है।

† देखो अमरकोश १।७।६

का उल्लेख 'पैदायश की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गया है वह पारसियों से लिया गया ? वेद और जन्दावस्ता किसी में भी सर्प ने ऐसा कपट युक्त और धूर्ततापूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया जैसा कि 'पैदायश की किताब' में किया है ६४ । यह आक्षेप ऐसा ही है जैसा कि यह कहना कि पिता और पुत्र विलकुल एक से ही होने चाहियें अथवा असल और नकल में किसी प्रकार का भी भेद न होना चाहियें परन्तु आगे चलकर विद्वान् प्रोफेसर पूर्वोक्त युक्ति की युक्तता को स्वीकार करते हुये प्रतीत होते हैं । पुराने अहदनामे की पिछली पुस्तकों, जैसे इतिहास की पुस्तक में जहाँ यह वर्णन है कि शैतान ने डैविड को इसराईल की हत्या करने के लिये उत्तेजित किया, (यह वही उत्तेजना है जिसका समुअल के अध्याय २४ । २ में ईश्वर के उस क्रोध से सम्बन्ध कहा गया है जो इसराईल और यहूदा को नाश करने के लिये था) और नये अहदनामे के उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शक्ति को पुरुषवत् वर्णन किया है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान सकते हैं, यद्यपि यहाँ भी सुदृढ़ प्रणाम मिलना किसी प्रकार सहज नहीं है ।..... रहा स्वर्ग में सर्प सम्बन्धी विचार, सो यहूदीमत और ब्राह्मण दोनों में उत्पन्न होना सम्भव है † ।”

अन्य ईसाई लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को यहूदियों ने पारसियों से लिया । हम रेवरेण्ट हालीवकार Rev. E. T. Harley Walker M. A. के लेख में से उद्धृत करते हैं जो उन्होंने अप्रैल सन् १६१४ के Inter. Pretor पत्र में “बाइबिल के मत पर पारसियों का प्रभाव” शीर्षक से दिया था—“यहूदी मत के पिछले समय में पारसियों के द्वैत के चिन्ह और भी स्पष्ट पाये जाते हैं । जरदुश्त के अनुयायियों के मत में संसार का सारा इतिहास एक लगातार युद्ध है जो

• Chips Vol. I. p. 155.

† Chips Vol I. p. 155.

कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये। यह दूसरा व्यक्ति शैतान है। परन्तु यह तर्क सर्वथा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुष यह तर्क उठा सकता है कि प्रकाश और अन्धकार दो विरोधी पदार्थ हैं। सूर्य प्रकाश का मूल है अतएव अन्धकार को पैदा करने वाला भी कोई गोला आकाश में अवश्य होगा। इस तर्कभास में दोष यह है कि प्रकाश और अंधकार को दो पृथक् वस्तु मान लिया है। वस्तुतः प्रकाश ही एक वस्तु है और अन्धकार उसके अभाव का नाम है। इसी प्रकार भलाई एक वास्तविक पदार्थ है और बुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूर्य चमकता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य को रश्मियाँ नहीं पहुँचती, वहाँ अन्धकार रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश है वहाँ धर्म वा पुण्य है और जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या ग्रहण करने की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म वा पाप है अथवा यों कहिये कि वहाँ आत्मिक अन्धकार है।

जन्दावस्ता में भी शैतान का व्यक्तित्व सन्देह युक्त है। प्रो० डरामे-स्टेटर एल० एच० मिल्स तथा अन्य अनेक विद्वान् इस बात की पुष्टि करते हैं। परन्तु डाक्टर हाँग उसे इन स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते हैं:—‘एक ऐसी पृथक् पापात्मा जो अहुरमज़दा के समान शक्तिमान हो तथा सदैव उससे विरोध रखती हो, जरदुश्ती धर्म के प्रतिकूल है, यद्यपि प्राचीन जरदुश्तियों में इस प्रकार के विचार का होना वेन्दीदाद जैसे पिछले ग्रन्थों से अनुमान किया जा सकता है।’ ❀

इस प्रकार डाक्टर हाँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई पृथक् व्यक्ति नहीं है। परन्तु कुरान और इंजील के शैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि वेदों के सत्य अलंकार को समझने में प्रथम कुछ भ्रम होकर उसका कुछ रूपान्तर हो गया, और अन्त में उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे वह केवल हास्यजनक वार्त्ता और अयुक्त गाथा के रूप में अवनत हो गया।

उनका अधिदेव अहुर मजदा) जिन को ॐ अमेशस्पन्त कहते हैं । पादरी एल० एच० मिल्स कहते हैं कि अमेशस्पन्तों को आत्मा की पदवी देने का विचार (बाईबिल के †) सात आत्माओं का मूल कारण हो सकता है जो ईश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहते हैं । ††

६—सृष्टि उत्पत्ति ।

जन्दावस्ता के अनुसार संसार छः कालों में बना है जिस क्रम से सृष्टि के विविध भाग रचे गये वह वही क्रम है जो बाईबिल में वर्णित

ॐडा० हाँग के अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में समझा जाय तो वह कोई भिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर मजदा की उन विभूतियों के नाम हैं जिन्हें वह अपने सच्चे उपासकों को प्रदान करता है । वे लिखते हैं:—

वे नाम कि जिनसे अमेशस्पन्त पुकारे जाते हैं अर्थात्—बहुमनु, अशा वहिश्त, क्षत्रवैर्य्य, स्पन्ताअर्मेति, हौर्वताद, अमर्तादि गाथाओं में बहुधा आते हैं । परंतु जैसा कि पाठकों को उन स्थलों से (देखो यास ४७) और उनके पूर्वापर प्रसंग से ज्ञात होगा । वे केवल उन गुण वा विभूतियों के नाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को प्रदान करता है जो सत्यभाषण और शुभ कर्मद्वारा उसकी सत्कृप्य से पूजा करते हैं । जरदुश्त की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह विचार उस महात्मा के कथन में उसके कतिपय उत्तराधिकारियों ने मिला दिया । (Haug's Essays, p. p, 305-306)

उपयुक्त छः नामों के अर्थ इस प्रकार हैं:—बहुमनो=पवित्र मन । अशावहिश्त=सर्वोच्च धर्म । क्षत्रवैर्य्य=संसारिक सम्पत्ति की प्रचुरता । स्पन्ता अर्मेति=भक्ति और पवित्रता । हौर्वतादि=स्वास्थ्य । अमर्तादि=अमरत्व ।

† देखो ईश्वरीय ज्ञान ८ । २ ।

†† जन्दावस्ता भाग ३, पृ० १४४ ।

तब भी हमारे विचार में उपर्युक्त सृष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों वर्णनों में इतना घनिष्ट सादृश्य है जिसे आकस्मिक नहीं कह सकते ।

यह प्रकट होगा कि जरदुश्तियों का सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी वर्णन वस्तुतः भौतिक विज्ञान की अन्वेषणा के अनुकूल है, जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का प्रथम रूप एक प्रदीप्त पिण्ड.....Nebulous Mass का प्रकट होना था । उसका दूसरा रूप हमारे भूमण्डल को समस्त पिण्ड से वियुक्त होकर अलग पृथ्वी के रूप में आना था । इसके पश्चात् फिर क्रमशः वनस्पति, पशु और मनुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये ।

यजुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति का इसी क्रम वर्ण करता है—

ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथोपुरः ॥

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।

पशूस्तांश्चक्रे वानव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥

तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जात नयतः ।

तेनदेवा अयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥

यजु० अ० ३१ में ५, ६, ६,

अर्थ—तब एक प्रदीप्त ॐ पिण्ड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा सर्वव्यापक परमात्मा था तत्पश्चात् इस प्रदीप्त पिण्ड से पृथ्वी तथा अन्य शरीर पृथक् हुये । इस सर्व पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पैदा की जो भोजनादि के काम आती है । उसने पशु बनाये जो हवा, जंगल और बस्ती में रहते हैं, उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान् और

ॐ विराट्-वि उपसर्ग और राजा धातु से (जिसका अर्थ चमकता है) बना है अतएव उसका अर्थ प्रदीप्त पिण्ड किया गया ।

यहाँ हम मसीह (जिसे पारसी धर्म ग्रन्थों में सओश्यन्त कहा गया है) के पुनरागमन, स्वर्गीय जीवन और मृतोत्थान की शिक्षा को ठीक वैसा ही पाते हैं जैसा कि उसका वर्णन बाइबिल में किया है ।

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी बातों के लिये भी यहूदी लोग पारसियों के ऋणी हैं । उदाहरणार्थ उनका तराजू वाला विचार जिसमें न्याय व्यवस्था के दिन प्रत्येक मनुष्य के कार्यों की तुलना की जायगी वास्तव में जरदुशियों का विचार है । प्रो० हारमेस्टेटर अपनी टिप्पणी में जो पृष्ठ १२ पर की है लिखते हैं:—

“रशमी रजिस्ता सच्चों का सच्चा सत्य का फ़रिस्ता है । वह मिथू और सिरोश के अतिरिक्त मृतकों के तीन न्यायधीशों में से एक है । वह उस तुला को पकड़ता है जिसमें मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के कर्मों की तुलना की जाती है । वह अन्याय पूर्वक नहीं तोलता.....धर्मात्मा और शासकों के लिये भी नहीं (अन्याय पूर्वक तोलता) । वह तराजू में बाल भर भी अन्तर नहीं पड़ने देता, और न किसी का पक्ष करता है ।” (मीनो-खिरद २, १२०-१२१)^{*} जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले ही कहा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि मृतोत्थान के पश्चात् मनुष्यों को पार उतारना होगा वह भी जरदुशियों से लिया गया है ।

वैलघेड के मुख्य रब्बी डाक्टर ए कोहट A. Kohut ने *Zeitschrift Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft*. में † प्रकाशित अपने निबन्ध में यह स्वीकार किया है कि इस विषय की कई और छोटी-छोटी बातों के लिये भी यहूदी लोग पारसियों

* ज़न्दावस्ता भाग २, रोश यश्त पृ० १६८

† The part taken by the Parsi Religion in the formation of Christianity and Judaism वैलघेड के प्रधान रब्बी स्व० डा० कोहट के जर्मन पुस्तक से अङ्ग्रेजी अनुवाद होकर प्रोर्ट प्रिन्सि प्रेस पारसी बजार स्ट्रीट बम्बई में १८८६ में छपा ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्री गुरुः ॥

† ਦੁਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

• 710 •

100-20211

आगमन समय की घोषणा देते हुए उसके लिये मार्ग ठीक करेंगे, उसी प्रकार मिराश Jalk Jesaj. (§§ 305, 318) में वर्णन है—कि “इस लिये वास्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसुफ़ मसीह और मसीह एफ़रेम के पुत्र ये दो अग्रगामी बन कर आवेंगे ।” †

४—अनेक बार आया वर्णन (Midrasch Gen. R. C. 98, Midr. Jalk Ps. 682 Midr. Ps. C. 21) कि मसीह ३ आदेश लावेंगे । पारसियों के उसी प्रकार के विश्वास का स्मरण दिलाता है कि प्रत्येक मुक्तिदाता एक आदेश लावेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।”*

५—चन्देदेश के ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया है कि “जो शरीर हवा में मिट्टी होकर उड़ गया वा जल तरंगों में डूब गया वह फिर कैसे उत्पन्न होगा । मृतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे ? इसका उत्तर ओरमज्द ने इस प्रकार दिया है कि ‘जिस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी में डाला हुआ अन्न उग कर फिर एक बार जीवन ग्रहण करता है—जिस प्रकार मैंने वृक्षों में उनके भेद के अनुसार नस नाड़ी दी हैं—जिस प्रकार मैंने बालक को माता के गर्भ में रक्खा है,—जिस प्रकार मैंने पानी को पैर दिये हैं जिनके द्वारा वह दौड़ता है,—जिस प्रकार मैंने बादलों को उत्पन्न किया जो पृथ्वी से पानी को ले जाते हैं और जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मेघ के रूप में उसे बरसाते हैं,—जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मृतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये कौनसी कठिन बात होगी । स्मरण रखो ये सब एक बार हो चुका है, मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्या मैं उसको जो पूर्व था पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता ?”

डाक्टर कोहट कहते हैं कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक Talmnd और Midrasch में आती हैं ।

§ ५० २४ ।

† डा० कोहट का पुस्तक पृ० २६ ।

जरदुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टतया वर्णन किया है। स्वर्ग का नाम गरोदिमान (फारसी में गरातमन) अर्थात् भजनों का घर है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि फरिश्ते वहाँ स्तुतिगान किया करते हैं। यह वर्णन ईसाइयों के उस विचार से सर्वथा समता रखता है जो (वाइबिल) में इसाया ६ और योहन्ना की पुस्तक में आया है। ❀

बहूदी और पारसी पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग के आनन्दों में जो समानता है उस पर पूर्व ही अध्याय २ अंश २ (४) में लिखा जा चुका है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे सादृश्य का वर्णन किया है उसको भी हम लिखते हैं। वे कहते हैं:—“मुझे दृढ़ विश्वास है कि अदन के रत्न जटित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है इसी का बन्देहश के ३१ वें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जहाँ कहा गया है कि—जब मेरे द्वारा स्वर्ग अध्यात्मिक स्थिति में विना स्तूपों के स्थिर हैं और रत्नों सहित जगमगाते हैं।”

मनोखिरद के १३६ वें पृष्ठ के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोहे की धातु के जिसे हीरा भी कहते हैं बने हुये हैं। (Spiegel's Commentor, Uberdas Avesta p. 449) स्वर्ग के सुन्दर पत्थरों से बने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि ज़न्द भाषा में स्वर्ग और पापाण के लिये एक ही शब्द 'आसमान' आता है। †

स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर कोहट कहते हैं—“जैसे पिछली पारसी पुस्तकों में वैसे ही यहूदियों की पुस्तक Talmud (अध्याय १२b) में हमें ७ स्वर्गों के नाम मिलते हैं, जिनमें से ६ नाम वाइबिल में वर्णित नामों के समान हैं। ‡

नरक और उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पारसी और यहूदी

* Haug's Essays p. 31.

† डाक्टर कोहट का पुस्तक पृ० ३६

‡ वही कोहट पुस्तक पृ० १६।

आर्य लोग समझते थे। इस कृत्य का उन्होंने ठीक-ठीक अर्थ समझा हो इसमें कुछ सन्देह है और इस क्रिया का पारसियों में उसी प्रकार रूप बिगड़ गया जिस प्रकार कि हमारे देश में महात्मा बुद्ध के समय में उसका निरर्थक रूप हो गया था परन्तु तो भी वे लोग दृढ़ता से उसमें लगे रहे और नियमानुकूल उसका अनुष्ठान करते हैं। कदाचित् यही मुख्य कारण है कि वे 'अग्नि पूजक' कहे जाने लगे। पारसियों ने यह यज्ञ क्रिया यहूदियों को सिखाई जिनके हाथों में उसका रूप और भी अधिक दूषित हो गया। माँस भोजी होने के कारण यहूदियों ने माँस की आहुतियाँ दीं परन्तु बलिदान अग्नि में होता था यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि इस यज्ञ क्रिया को उन्होंने ज़रदुशतियों से ग्रहण किया। इस विषय पर बाइबिल में विस्पष्ट प्रमाण हैं जिनमें से उदाहरणार्थ दो एक दिये जाते हैं, ईश्वर मूसा से कहता है:—“मेरे लिये तू मृत्तिका की एक वेदी बनावेगा, और उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी भेड़ों और बैलों को चढ़ावेगा सब स्थलों पर जहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ तेरे पास आऊँगा और तुझे आशीर्वाद दूँगा।”*

फिर 'पैदायश की किताब' में लिखा है—“और नूह ने ईश्वर के लिये एक वेदी बनाई और उसने प्रत्येक पवित्र पशु-पक्षी को लेकर प्रज्वलित अग्नि में वेदी पर आहुतियाँ दीं।”†

मुसलमान लोग, जिन्होंने यह कृत्य सीधा ज़रदुशतियों से न लेकर यहूदियों से ग्रहण किया उसमें अग्नि का उपयोग न समझ सके। इसी कारण उन्होंने अपने बलिदानों से अग्नि को दूर कर दिया। केवल पशुओं का वध रह गया। कौसा शोक जनक परिवर्तन है कि पवित्र और लाभदायक यज्ञ क्रिया के स्थान में केवल निर्दोष पशुओं का वध होने लगा।

* यात्रा की पुस्तक १५-२४

† उत्पत्ति की पुस्तक ८-२०

गया है। तू एक सनोवर की लकड़ी की एक नाव बना, तू इस नाव में कोठरियाँ बना और देख ! मैं स्वयम् इन सब जीवधारियों का जितने में जीवन का आस है आसमान के नीचे से नाश करने के लिये जल-प्रलय करूँगा इससे पृथ्वी की समस्त वस्तुएँ नष्ट हो जावेंगीं। परन्तु तूफ़ से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू नाव में आवेगा और अपने बेटे, स्त्री और पुत्र बधू को साथ लावेगा। सब प्रकार के प्राणियों में से दो दो अपने साथ जीवित रखने के लिए लावेगा। उनमें एक नर और दूसरी मादा होगी। प्रत्येक प्रकार के पक्षियों, पशुओं और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तू अपने साथ लावेगा। ❀

इसी प्रकार जन्दावस्ता में अहुरमज़दा उस यिम को सूचित करता है “जो आदि पुरुष, आदि राजा और सभ्यता का संस्थापक है।” † कि “भयानक शीत ‡ द्वारा संसार नष्ट होने वाला है। “और अहुरमज़दा ने यिम से कहा है विवंधत के पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक संसार-कारी शीत पतन होने वाला है जो भयङ्कर और बुरे पाले को अपने साथ लावेगा भौतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन होने वाला है, जिससे उच्चतम पर्वतों तक पर घुटनों के बराबर गहरे हिम के पर्त गिरेंगे। × × × × और तीनों प्रकार के पशुओं का नाश हो जायगा।”

तब अहुरमज़दा यिम को परामर्श देता है कि ऐसा कर बनाया जावे जिसमें वह अन्य जीवित प्राणियों के जोड़े के साथ शरणा पा सके—

“२५—इस लिये एक लम्बा दर बना जैसा कि घोड़ा दौड़ाने का मैदान चारों ओर होता है। उसमें भेड़, बैल, मनुष्य, श्वान, पक्षी और लाल प्रज्वलित अग्नि का बीज रख।

❀ उत्पत्ति की पुस्तक ६। ५-८, १३-२०

† देखो जन्दावस्ता भाग १ पृष्ठ १०।

‡ कुछ विद्वान् अनुवाद करते हुए भयानक गीत के स्थान में उर्षा, लिखते हैं। देखो जन्दावस्ता भाग १ पृष्ठ १६ का फुट नोट।

“२७—उन्में नृ प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों के बीज ला जिनमें सब से अधिक अन्न और सुगन्धि हो । प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में से दो दो ला जिन से वह उस समय सब जय तक कि आदमी उस वर में सब नष्ट न होने पावे ।”^१

ये समानताएँ स्पष्ट हैं । प्रो० डारमेन्टेटर साहब लिखते हैं कि “यम का वर नष्ट की नौका में अधिक छुट्ट नहीं हुआ ।”^२

इस जल—घाट की कथा सतय प्राद्वगा में भी पाई जाती है कि जो पेदों को छोड़ संस्कृत साहित्य की प्राचीनतम पुस्तकों में से है । उन्में बताया गया है कि एक मछली ने मनु को सूचना दी कि ‘अमुक वर्ष में जल की घाट आयेगी अतएव एक नाव बनाओ और मेरी रक्षा करो । जब घाट अधिक बढ़ने लगे तो तुम नाव में प्रवेश करो मैं तुम्हारे बचाऊँगा । तदनुसार ही मनु ने किया ।’ x x x x x ‘जाने घट घनलाया गया ।’ कि घाट समस्त जीवों को घटा ले गई, परन्तु मनु महाराज अपनी नाव में बच जाने के कारण वर्तमान मनुज्य जाति के पिता हुये ।

(३) डाक्टर स्पीगल ‘प्रदुन’ के घाट और जलदुरती स्वर्ग के मनु समानता बताते हैं । बाइबिल में वर्णित ‘प्रदुन’ के घाट की दो नदियों अर्थात् ‘पिमान’ और ‘गिदन’ को वे निम्नु और फुरान बताते हैं । और ‘प्रदुन’ के दो पृष्ठ अर्थात् जल और वायु के वृक्षों को वे गेदेन और (संस्कृत में) ‘अपस’ कहने वाला ‘गाय वरन’ पृष्ठ और ‘गि’ (गिदन) बताते हैं । इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रो० मोरगुलर लिखते हैं—“जब डाक्टर स्पीगल ने महसूस है कि सिन नदी के सिन और गिदन के फुरान नदी होने में दात एव मन्ते है ।”^३

परन्तु दोनों पृष्ठों के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि “जब स्पीगल कहते

• देखो ‘जलदुरती’ भाग १, पृ० ११—१० पृष्ठ १३ :

+ देखो ‘जलदुरती’ भाग १, पृ० १३ :

• (Chap. Vol. I. p. 13)

हैं कि जब तक हम पारसियों के दानों वृक्षों के विषय में अधिक अभिज्ञता प्राप्त न कर लें तब तक हमारी तनिक भी प्रवृत्ति (पारसियों के) पीढ़ा हीन पेड़ और (बाइबिल के) ज्ञान वृक्ष के एक होने की ओर नहीं होती। परन्तु सम्भव है कि श्वेतहोम का वृक्ष हमें (बाइबिल के) जीवनतरु का स्मरण करावे, क्योंकि होम और भारतवर्षीय सोम दोनों के विषय में यही विश्वास है कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप्त होते हैं।” *

सारांश -

हमने यह सिद्ध किया कि यहूदियों ने अपने धर्म के मुख्य सिद्धान्त जरदुशित्यों से लिये। पूछा जा सकता है कि यहूदी धर्म में कौनसी बात मौलिक वा नई है ? उसमें यह कौनसी बात है जो जरदुशित्यों के मत से निराली है और जिसके सम्बन्ध में नवीन और विशेष प्रकार का ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है ? ईसाई और यहूदी कदाचित् यह उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्कृष्टता और उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का यह प्रमाण है कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा उत्तमतर एक ईश्वरवाद सिखाते हैं। इसका हमें उत्तर यह देंगे कि ईसाइयों के ईश्वरवाद की तो कथा ही क्या है जिसमें त्रैत (अर्थात् एक ईश्वर में तीन आत्माओं) की अचिन्तनीय और विलक्षण शिक्षा है, - यहूदी लोग भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते जो पारसियों के विचारों की अपेक्षा पवित्रतर और उत्तम है। एक स्थल पर जिसका एक अंश हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं—डाक्टर हाँग लिखते हैं—
“स्पितामा जरदुशत का अहुरमज़दा वा ईश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही वा जेहोवा [ईश्वर] के विचारों से सर्वथा समानता रखता है जिसका वर्णन हम पुरानी ‘धर्म पुस्तक’ में पाते हैं। वह अहुरमज़दा को सांसारिक और आत्मिक जीवन का विधाना, अखिल विश्व का स्वामी कहता है, जिसके हाथ में समस्त प्राणी हैं। वह प्रकाश स्वरूप और प्रकाश का

Texts (Sacred Books of the East Series) के अनुवाद की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि यदि पाठकगण उस अपूर्व विचार के समर्थन की खोज करेंगे कि पारसी धर्म में ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक दो ईश्वरवाद की शिक्षा है, जैसा कि साधारणतः कट्टर ईसाई प्रत्यकार सिद्ध किया करते हैं, अथवा उस विचार का संकेत खोजेंगे कि भली और बुरी आत्मा की उत्पत्ति अनन्त काल से हुई जैसा कि इस धर्म से अनभिज्ञ लोग कहा करते हैं,—तो उनकी अन्वेषणा निरर्थक होगी। यही नहीं प्रत्युत चाईविल और कुरान का ईश्वर और शैतान सम्बन्धी विचार जरदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ विगड़ा हुआ रूप है। जरदुश्ती विचार पूर्वोक्त धर्म की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिखित शब्दों से अधिक और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है—“यह सम्मति जो अब इतना अधिक प्रसिद्ध हो गई है कि जरदुश्त दो शक्तियों की शिक्षा देता है अर्थात् यह सिखलाता है कि प्रारम्भ में दो स्वतन्त्र आत्माएँ थीं एक अच्छी और दूसरी बुरी, एक दूसरी से सर्वथा पृथक् और विपरीत रहने वाली,—यह सम्मति सत् जरदुश्त के तत्त्ववाद और उनके ईश्वरवाद में भ्रान्ति करने से पैदा हुई है। परमात्मा की एकता और अविभागता के महान् विचार पर पहुँच कर उसने उस बड़े प्रश्न को हल करने का यत्न किया जिसकी ओर अनेक प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों का ध्यान गया है,—अर्थात् संसार की अपूर्णताएँ, विविध प्रकार के दूषण, पाप और नीचता आदि ईश्वर की भलाई, पवित्रता और न्याय से किम प्रकार प्रतिकूल हो सकते हैं ? प्राचीनकाल के इस महा मुनी ने दो मूल कारणों की कल्पना करके इस कठिन प्रश्न को तात्त्विकदृष्टि से हल किया। ये कारण यद्यपि परस्पर भिन्न थे तथापि उन्होंने मिलकर प्राकृतिक एवम् अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की। यह बात यस्त अ० ३० (देखो पृ० १४६—१५१) से भली भाँति जानी जा सकती है।”

“अहुर मज्दा जिसने नव (गया) को उत्पन्न किया बहुमनो अर्थात् ‘अच्छा मन’ कहलाता है। दूसरा जिमसे, अमत (अन्यैति) पैदा हुई

डाक्टर हांग की सम्मति में ज़रदुश्त का अंगरामन्यु सम्बन्धी विचार फिलासफी के कुछेक कठिन प्रश्नों की पूर्ति करने का यत्नमात्र था। परन्तु यह बात वाइविल के शैतान के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। उसका पृथक् व्यक्तित्व निर्विवाद है। ऐसी अवस्था में हम नहीं समझ सकते कि यहूदी मत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि वह ज़रदुश्तीमत की अपेक्षा उत्तम ईश्वरवाद की शिक्षा देता है। वास्तव में ईश्वर के सम्बन्ध में ज़रदुश्तियों का विचार अनेक बातों में यहूदियों के बदला लेने वाले, क्षण में रूढ़ और क्षण में प्रसन्न होने वाले और क्रोधी जैहोवा से उच्चतर है। केवल यह द्वैतवाद जिसका ऊपर वर्णन किया गया है—ऐसा दोष है जो ज़रदुश्ती ईश्वरवाद की उत्कृष्टता पर कुछ अंश तक धब्बा लगाता है। अगले अध्याय में हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि केवल वेदोक्त ईश्वरवाद ही इस दूषण से रहित है, और केवल वही ईश्वरवाद सत्र से सत्र विशुद्धयुक्त और नात्विक है।

पंचम अध्याय ।

ज़रदुश्तीमत का आधार वैदिक धर्म है ।

अब हम अपनी तर्क शृंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, जो यह है कि ज़रदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थान वेद है। हम इस विषय को—

वैदिक और ज़न्दभाषा के सादृश्य से

आरम्भ करेंगे ।

यह समानता इतनी आश्चर्यजनक है कि एसिएटिक सोसाइटी के प्रसिद्ध प्रवर्तक सर विलियम जोन्स लिखते हैं—“जब मैंने ज़न्दभाषा के शब्द कोष का अनुशीलन किया तो यह ज्ञात करके कि उसके १० शब्दों में ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं अकथनीय आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि उनकी कुछेक विभक्तियाँ भी (संस्कृत) व्याकरण के

निगमानुसार ही दनाई गरी ई, ईसं सुद्धा ज गरी ब-र-द-य न-य-
कम' हे ।" अ.

[illegible]

प्राचीनता से परिचित मन्त्रों की भाँति, जैसे दशदिशों के प्रभुत्व का
ही ज्ञान के दो प्रथम-प्रकार मन्त्रों की संज्ञितता है, जैसे योनि-
Jonnans, Jonans, An. के रूप में इन्होंने प्रकट किया है।
मन्त्रों में इनकी व्याख्यात्मकता, ऐलानी-
प्राचीनता का आधार है। यह ज्ञान के दो प्रथम-प्रकार का प्रमाण है।
पहला दोनों ही प्रकार के ज्ञान का प्रमाण है।

लयादयः । मन्त्रादीन् तेषां च विनाशो न भवति । तेषां च न भवति ।

[illegible]

2011年11月11日

Life is a *... ..*

1. 2. 3. 4. 5.

4. Interpretation : Meaning of the words and phrases used in the document.

की विभक्तियों में भी पाते हैं जैसे ज़न्द स्पन् संस्कृत ज्वन् (कुत्ता) शब्द के रूप देखिये:—

विभक्ति	जन्द	संस्कृत
एक वचन प्रथमा	स्या	श्वा
„ द्वितीया	स्वानम्	श्वानम्
„ चतुर्थी	सुने	शुने
„ पष्ठी	सुनो	शुनः
बहुवचन प्रथमा	स्पातो	श्वानः
„ पष्ठी	सुनाम्	शुनाम्

ऐसे ही ज़न्द पथन् संस्कृत पथिन के रूप:—

बहुवचन प्रथमा	पन्ता	पन्थाः
„ तृतीया	पथा	पथा
बहुवचन प्रथमा	पन्तानो	पन्थानः
„ द्वितीया	पथो	पथः
„ पष्ठी	पथाम्	पथाम् ।”❧

आगे वे कहते हैं:—‘संज्ञाओं से जिनमें तीन वचन और ८ कारक पाये जाते हैं यह बात अच्छी तरह जानी जा सकती है कि ज़न्द भाषा वैदिक संस्कृत से प्रायः पूर्ण रूपेण मिलती है ।”†

जन्दावस्ता के विद्वान् अनुवादक पादरी एल० एच० मिल्स का का कथन है कि—“मैंने भी गाथाओं‡ की भाषा का बहुत सा भाग वैदिक संस्कृत में परिवर्तित किया है । (वस्तुतः यह एक सार्वभौमिक प्रथा हो गई है कि गाथा और ऋचाओं के मध्य जहाँ तक समानता रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना वैदिक भाषा से की जाती है । ††)”

❧ Haug, s Essays p. 72.

† Ibid p, 68.

‡ जन्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम गाथा है ।

†† जन्दावस्ता भाग ३ भूमिका पृ० १५ (S. B. E. Series)

सोम	होम	एक औषधी वा बूटी
सप्त	हप्त (फारसी हफ्त) सात	
मास	माह (फ्रा० माह) महीना	

अथवा असु (प्राण) = रम = आनन्द करना से बनता है। उसका अक्षरार्थ (प्राणदाता) है। अर्वाचीन संस्कृत में यह शब्द सदा बुरे अर्थों में व्यवहृत होने लगा है, और वह केवल राक्षस का पर्याय वाचक बन गया है, जिसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल प्राणों में रमण करता अर्थात् अपने वर्तमान जीवन में प्रसन्न होता वा उसका उपभोग करता है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो केवल शरीर का पोषण करता है आत्मा पर नहीं करता। परन्तु वेदों में यह शब्द अनेक बार परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है। हम डाक्टर हाॅग की सम्मति उद्धृत करते हैं.—

“ऋग्वेद के प्राचीन भागों में हम ‘असुर’ शब्द को उन्हीं अन्धे और प्रशस्त अर्थों में व्यवहृत हुआ पाते हैं जैसा कि जंदावस्ता में। प्रधान देवता यथा इन्द्र (ऋ० वे० १, ५४, ३) वरुण (ऋ० वे० १, २४, १४) अग्नि (ऋ० वे० ४, २, ५, ७, २, ३) सवितृ (ऋ० वे० १, ३, ५, ७) रुद्र या शिव (ऋ० वे० ५, ४२, ११) इत्यादि को असुर की पदवी से सन्मानित किया गया है। इसके अर्थ ‘जीवित’ और ‘आत्मिक’ के हैं। यह माननीय स्वरूप के मुकाबिले में ईश्वरीय स्वरूपका बोधक है (Haug's Essays pp. 268—269)

संस्कृत	जन्म	अर्थ
सेना	हैना	फौज
अस्मि	अह्मि	मैं हूँ
सन्ति	हन्ति	वे हैं
असु	अंहु	जीवन, प्राण

संस्कृत	जन्म	अर्थ
जिह्वा	क्षिप्त्वा (फा० जवान) जीभ	
अजा	अजा	वकरी
जानु	जानु	घुटना
यज्ञ	यस्न	पूजा, बलि
यजत	यजत	उपास्य, पूज्य देवदुत

संस्कृत 'श्च' जन्म के 'स्प' से बदल जाता है:-

संस्कृत	जन्म	अर्थ
विश्व	विस्प	सब
अश्व	अस्प	घोड़ा
श्वन्	स्पन्	कुत्ता

संस्कृत 'श्च' और 'स्व' कभी कभी जन्म में "क्" से बदल जात है:-

श्वसुर	कुसुर [फा० खुसुर] सुसर	
स्वप्न	क्वप्न	१-सपना
स्वाप	क्वाव (फा०)	२-सोना, सपना देखना

संस्कृत 'त' जन्म 'थ' से बदल जाता है :-

संस्कृत	जन्म	अर्थ
मित्र	मिथ् (फा० मिहिर)	१-मित्र २-सूर्य ३-ईश्वर

क्ष अधिक मिलता हुआ रूप 'जिह्वा' होता परन्तु व्यञ्जनों का स्थान परिवर्तन हो गया है। व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों में यह एक बहुत साधारण बात है। उदाहरणार्थ संस्कृत चक्र (घेरा या पहिया) जन्म

संस्कृत	उद्ग	अर्थ
नमस्ते	नमस्तेऽ	मैं तुमको नम्रता है
मनस्	मनो	मन विचार
यम	यिम	शासक, राजा
		विशेष का नाम
वरुणा	वरेन	} देवताओं के नाम
वृत्रहन्	वृत्रहन्	
वायु	वायु	
अर्यमन्	अर्यमन्	
अर्मेति†	अर्मेति	१-भक्ति
		२-पृथ्वी
इष्टु	इष्टु	वायु
रथ	रथ	रथ
रथस्थ, रथेष्ठ	रथेस्थ	रथ का सवार
गांधर्व	गांधर्व	
प्रश्न	प्रश्न	सवाल
अथर्वन	अथर्वन	पुरोहित
गाथा	गाथा भजन,	प्रार्थना
		पवित्र गीत

ॐ हम आतर्शं यश्त (Atarsh yasht) से उद्धृत करते हैं जहाँ ये शब्द आये हैं:—“नमस्ते आतर्शं मज्जदा अहुरद”

† “अर्मेति वेदों में एक स्त्रीलिङ्ग वाचक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति आज्ञापालन (ऋ० १-६-३४-२१) पृथ्वी (ऋ० १०, ६२, -४-५) हैं । यह और अर्मेति नामक प्रधान स्वर्गीयदूत एक ही है, जैसा कि पाठकों को तृतीय निबन्ध से ज्ञात हो गया होगा जन्दावस्ता में भी ठीक यही दो अर्थ आते हैं ।” (Haug's Essays p. 274)

इन्द्र

इन्द्रः

देव

देवः

यदि हम यहाँ जन्दावस्ता के दो एक वचनों को उद्धृत करके उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करें तो कदाचित् यह अलंकार कार्य न होगा। उससे पाठकगण यह बात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के मध्य कितना थोड़ा अन्तर है।

जन्द

वैदिक संस्कृत

विस्प द्रुक्ष जनैति

विश्व दुरक्षो जित्वति

इससे भी अधिक सन्तोषजनक अर्थ उपलब्ध हो सकते हैं यदि 'अवस्ता' को अ + विस्ता से निकाला जाय [जो विद्वज्ज्ञाने धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप है]। ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ "जो कुछ जाना गया" या "ज्ञान" के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो ब्राह्मण की पवित्र पुस्तक है।" (Haug p. 1 1)

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचानानी ज्ञात होती है। हमारे विचार में विद्व ज्ञाने धातु से जिससे वेद शब्द निकाला है अवस्ता शब्द निकालने का वृथा प्रयत्न किया गया है। हम प्रो० मैक्स मूलर साहब से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता' संस्कृत 'अवस्था' शब्द का दूसरा रूप है क्योंकि संस्कृत स्था जन्द में स्ता रूप हो जाता है। संस्कृत शब्द 'अवस्था' अब तक 'स्थापित' और स्थिरता के अर्थों में आता है। यद्यपि उसका प्रयोग "स्थापित नियम अथवा आदेश" के अर्थ में नहीं होता, तथापि हम 'व्यवस्था' शब्द को (जो 'अवस्था' ही का रूपान्तर है केवल 'वि' उपसर्ग उससे पूर्व और लगा है) इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

❀ ये दोनों शब्द जन्द में वुरं अर्थों में प्रयुक्त होने लगे हैं। 'देव' के अर्थ 'बुरी आत्मा, और 'इन्द्र' के अर्थ 'बुरी आत्माओं का राजा' हो गये हैं (इन्द्रसभा आदि नाटक देखने वा पढ़ने वालों ने इन्द्र की सभा में लाल देव और काले और काले देव देखे होंगे) पाठक

विष्णु दृष्टा नशीति
 तथा दृष्टोति षोडश वाच्यम्
 प्रत्येकं दुरी आत्मना नाम
 ही जाता है । प्रत्येक दुरी आत्मना
 भाग जाती है । जय यह इन
 शब्दों को सुनना है ।

(यमन ३४ यमन ८ पाठ्य)

हिम प्रत्येक १६६ में
 उद्धृत किया गया)

नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 पौष दो, फलन उरं म्माभ्य
 द्वाक नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 उद्धृत निष्पत्ति १२६ ।
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 विदुषः । (उद्धृत निष्पत्ति १२६ ।
 न १६ नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 न १६ नमोऽथा परमा प्रमां मों नम

नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम

अथार्थ सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।
 सुख दुःख का ज्ञान है। इस ज्ञान का अर्थ है कि सुख दुःख का ज्ञान है।

(यमन ३४ यमन ८ पाठ्य)
 नमोऽथा परमा प्रमां मों नम

हे अहुर, मैं तुम से पूछता हूँ तू
 मुझे सत्य बता कि किस पैदा
 करने वाले, सत्य निष्ठा के जनक
 ने सूर्य और नक्षत्रों को मार्ग
 दिया। तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन
 है जो चन्द्रमा को बढ़ाता और
 घटाता है। हे मुजदा ! मैं ऐसी
 और बातों को भी जानना
 चाहता हूँ।

२—छन्दों की समानता।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जन्दावस्ता की छन्द रचना भी वेदों से घनिष्ठ समानता रखती है। डाक्टर हाग लिखते हैं कि—
 “जो छन्द गाथाओं में प्रयुक्त हुये हैं वे उमी प्रकार के हैं जैसा कि वैदिक मन्त्रों में पाये जाते हैं।”*

पादगी मिल्लस का विचार है कि—“वैदिक मन्त्रों के चन्द गाथा और पिछले अवस्ता के मन्त्रों से बहुत कुछ सादृश्य रखते हैं।”†

उदाहरणार्थ स्पन्ता मन्यु गाथा के विषय में लिखते हैं—“इसके छन्द को त्रिष्टुप कहा जा सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ अक्षर हैं और उसकी चार पदों में पूर्ति होती है।”‡

उस्तावेती गाथा यसन अध्याय १४ मन्त्र ३ के विषय में जो ऊपर उद्धृत करके वैदिक संस्कृत में अनुवादित की गई है, डाक्टर हाग कहते हैं—कि “यह छन्द (जिसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं) वैदिक त्रिष्टुप में

* Haug's Essays, p. 143.

† Zend Avesta, preface, p. XXXV1.

‡ Ibid, p. 145.

और ३१ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ) उबनिः आसुरी जिसमें १४ अक्षर होते हैं (Vohukhshathra) बहुक्षत्र गाथा (यस २) ओं में अविकल रूप से पाया जाता है। इसके प्रत्येक पद में १४ अक्षर हैं। पंक्ति आसुरी में ११ अक्षर होते हैं ठीक उतने ही जितने कि हम उश्तवेति और स्पन्तामन्यु में पाते हैं। ❀

३-दोनों धर्म के अनुयायिओं का समान नाम “आर्य”

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज हिन्दू कहलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन समय में आर्य्य ❀ नाम से पुकारे जाते थे। परन्तु यह बात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारसी लोग भी अपने को आर्य कहते थे।

आर्य शब्द जन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ प्रमाण हम उद्धृत करते हैं:—

“आर्यों की प्रतिष्ठा मे” (सिरोज्ह I, ६) ×

“आर्यों की प्रतिष्ठा मे जिन्हे मजदा ने बनाया” (सिरोज्ह I, २५) †

‘ हम आर्यों के सन्मानार्थ हवन करते हैं जिन्हे मजदा ने बनाया’
(सिरोज्ह II, ६) ‡

❀ Haug's Essays p. 271-272.

❁ वेदों के अनुकूल सब मनुष्यों के दो भेद हैं,

आर्य्य और अनार्य्य देखो ऋग्वेद १, १०, ५१, =

‘विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवः

× Zend Avesta, Vol. II, p. 7

† Ibid p. 11

‡ Ibid p. 15

४—समाज का चतुर्विध विभाग ।

इस बात को स्वीकार करने में अब समस्त विद्वान् सहमत हैं कि जिस जन्म परक जाति भेद से वर्तमान हिंदूसमाज ने भयानक रूप धारण कर रक्खा है तथा जिसके कारण हिंदुओं का इतना अधिक अधःपतन और ह्रास हो चुका है वह वैदिक काल में प्रचलित न था और न वेद उसको आज्ञा हो दते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में मनुष्य समाज का वैदिक विधि से विभाग सर्वथा भिन्न वस्तु थी। उसका विगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-भेद है।

इस विषय में अधिक जानने के लिये ग्रन्थकार का लिखा 'जाति-भेद' नामक पुस्तक पढ़ना चाहिये। संक्षेपतः प्राचीन वर्ण व्यवस्था वर्तमान जातिभेद से दो मुख्य बातों में भेद रखती है।

१—वह मनुष्य मात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण विभाग इससे आगे न बढ़ता। वेद और वैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों में उन असंख्य उपजातियों का विलकुल विधान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया जाता है। इसने समाज के अगणित टुकड़े कर डाले, जिसके कारण आपस का स्वतन्त्र व्यवहार कठिन हो गया है।

२—यह वर्णव्यवस्था जन्म से न मानी जाती थी, प्रत्युत वह योग्यता के ठीक और न्याय संगत सिद्धांत पर अवलम्बित थी। या यों कहिये कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता था, अर्थात् विद्या, सत्यनिष्ठा और सदाचार पूर्वक पुरोहित, अध्यापक और धार्मिक पथ प्रदर्शक का कार्य करता था, वह शूद्र कुल में पैदा होना पर भी ब्राह्मण माना जाता था। यदि वह 'सैनिक कर्म' को पसंद करता था तो क्षत्रिय होता था उसके कुल का तनिक भी विचार नहीं

* जातिभेद—उसकी उत्पत्ति और वृद्धि उससे हानियाँ और उनके उपाय—आर्य प्रतिनिधि ममा संयुक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित। मूल्य ॥)

क्रिया जाता था सोम यदि वह दयावान, क्षान्तिवान, यदि वह दयावान
 मे । जो पतिव्रत द्विजसौं के लिये कर्त्तव्य न करने के लिये । जो दयावान
 होता था सो धर्म्य कहा जाता था । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 स्वकीय गुणा के लक्षण कहते हैं सोम । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 था मुद्र कहा जाता था । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 रहित था जो प्रवृत्त कहते हैं—मेड न दमन के लिये । जो दमन के लिये
 था मेड जैसा । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 मे दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 विनी मनुष्य को । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 था जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 नमान के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 प्राक्षान्त विचार के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 सोम का दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 क्षान्ति (१-३) । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 की मन्त्र के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 मन्त्र पोशाक के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 था दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये
 जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये । जो दमन के लिये

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

सोम-पतिव्रत, दमन-पतिव्रत

मनुष्य समाज की यही चतुरंग वर्णव्यवस्था जन्दावस्ता में भी पाई जाती है। डाक्टर हाँग लिखते हैं—“ईरानियों की (जो हिंदुस्तानियों से इतनी धनिष्ठता रखते हैं) धार्मिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पष्टतया वर्णों का उल्लेख है, केवल नामों का भेद है १-अथवा “पुरोहित” (संस्कृत अथर्वण) २-रथेस्तो “योद्धा” ३-वास्त्रियोफ़र्या “कृषिकार” ४-हुइती (पहलवी-हुइतोख्श) कारीगर (मजदूर)—(यसन १६—१७ Werterj)।”❀

पो० डारमेस्टेटर जन्दावस्ता के अनुवाद में लिखते हैं—

“हम उसमें (अर्थात् दिनकिर्त में) चार वर्णों का वर्णन पाते हैं जो आश्चर्य के साथ हमें उस वर्णन का स्मरण दिलाता है जो ब्राह्मणों की पुस्तकों में वर्णों की उत्पत्ति विषय में है और जो निःसन्देह भारत वर्ष से लिया गया है।” +

हम जन्दावस्ता के प्रश्नोत्तरों से एक प्रमाण उद्धृत करते हैं :—

प्रश्न—मनुष्य की किन कक्षाओं के साथ— .

उत्तर—“पुरोहित, रथारोहित (योद्धाओं का मुखिया), विधि पूर्वक भूमि जोतने वाला और शिल्पकार, जीवन की वे अवस्था और कक्षाएँ हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धार्मिक नियमों की पूर्ति करती हैं जिनके द्वारा समाज की सच्चाई के क्षेत्र में वृद्धि होती है।”❀

रीत हैं। इस विषय पर अधिक विस्तार से जानने तथा मन्त्रों की व्याख्या देखने के लिये ग्रंथकार कृत वैदिक मंत्र नं० १ (मनुष्य समाज) को पढ़िये, जिसको आर्यप्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रांत ने प्रकाशित किया है और एक आने में मिल सकता है।

❀ Quoted from Haug in Muir's Sanskrit Texts, Part II, p. 561.

+ Zend Avesta part I. b. XXXIII (S.B.E.S.)

❀ Zend Avesta part. I. P. XXXIII (S.B.E.S.)

पारसी धर्म की श्रष्टांशोन पुस्तकों में भी इनका उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि उनके नामों में पोटो पश्चिम में ही मालूम है। यद्यपि इनका नाम मिश्रित में लिखा है—हो अथवा ! ईश्वर जो इनका उल्लेख नहीं करता है किन्तु नहीं है। निम्नलिखित पाठ यहाँ के हैं—
 पर यहाँ का यह स्थान पाठ—
 सेलिनागान। पारसियों का कहना है कि इनका उल्लेख पंचम स्वरूप का यहाँ पर ही मालूम होता है—

[illegible][illegible]

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਣੀ ਦੇ ਫਲਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਹੈ।

[illegible][illegible]

• वाच 'सत्यं' न विदुः 'सत्यं' इति वदन्ति । अतः सत्यं न विदुः ।
विदुः न सत्यं ।

[illegible]

इसी सम्बन्ध में यह कथन करना भी मतोरंजक होगा कि वैदिक धर्म के अनुयायी द्विजों (अर्थात् पूर्व के तीन वर्णों) की भाँति पारसियों के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया है, जिसे वे 'कुशती' कहते हैं। हम वेन्दिदाद से निम्नलिखित प्रमाण देते हैं—

"जरदुश्न ने अहुरमजदा से पूछा हे अहुरमजदा ! किस अपराध के कारण अपराधी मृत्यु दण्ड पाने के योग्य होना है ? अहुरमजदा ने कहा—'बुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से' हे स्पितामा जरदुश्न ! जो कोई तीन वसन्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुशती) नहीं धारण करता गाथाओं का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।"❧

पारसियों की कुशती सातवें वर्ष में होती है। वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत का समय आठवें वर्ष से आरम्भ होता है।

५—ईश्वर सम्बन्धी विचार ।

ईश्वर के सम्बन्ध में वैदिक और जरदुश्ती शिक्षाओं में समानता दिखाने के पूर्व उन भ्रमों को दूर कर देना आवश्यकीय समझते हैं जो अब तक वेदोक्त ईश्वर के सम्बन्ध में फैल रहे हैं।

वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया जाता है कि वे बहुदेवोपासना, तत्त्व पूजा और प्रकृति पूजा आदि की शिक्षा देते हैं। यह दोषारोपण सर्वथा न्याय विरुद्ध है। इस भूल का कारण अग्नि, इन्द्र मित्र वरुण आदि वैदिक शब्दों के दो भिन्न अर्थों का मिश्रित करना है। वैदिक निर्वचन का यह प्राचीन और सुनिश्चित सिद्धान्त है, जिसका महत्त्व जितना ही अधिक समझा जाय उतना ही अच्छा है, † कि वैदिक शब्दों के ऐंगिक अर्थ लिये जाने चाहियें। इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवहृत

❧ वेन्दिदाद फर्गर्ड १८

† इस विषय पर अधिक व्याख्या देखना हो तो पं० गुरुदत्त कृत

Terminology of the Vedas and European Scholars नामक पुस्तक पढ़िये।

हृष्ट है उनमें दो अर्थ होने हैं और उन्नीसमें दो से ही अधिक
 उदाहरणार्थ 'इन्द्र' शब्द जो कि पेश्वर शत्रु से 'सम्राट' है तथा से एक
 नोन अर्थों में प्रयुक्त होता है । कभी उन्नीस अर्थ न के होने हैं कभीकि
 उनका प्रकाश, पेश्वर या तेज युक्त होता है, कभी 'सम्राट' अर्थ - ८
 होने हैं जिसमें अधिकांश में संन्यास पेश्वर होता है और उन्नीस अर्थों में
 अर्थ 'सम्राट' के होने हैं जिसका अनुक्रम पेश्वर है । स्वामी उदाहरण
 सम्यर्थ प्रकाश के प्रथम लघुश्लोक में इन विचार की पूर्ण प्रकाश में
 गई है । इनमें प्रत्येक शब्द में पेश्वर शत्रु से शब्दों में 'सम्राट' अर्थ
 भली भली भाँति निरूपित किया है कि जय के शब्द उदाहरण में 'सम्राट' :
 प्रयुक्त होने हैं ना उन लघुश्लोक सम्यक्निर्माण परमेश्वर का ही होता है
 है । इन शब्दों में से पेश्वर को इनमें लघुश्लोक का ही महिमा मिले प्रकाश
 करने हैं:—

—१०३. (१) पेश्वर शत्रु से)

— (१) शत्रु (२) राजा (३) परमेश्वर ।

— १०४. (१) पेश्वर शत्रु से)

— (१) शत्रु (२) राजा (३) परमेश्वर (४) परमेश्वर

— १०५. (१) परमेश्वर, (२) शत्रु से)

(१) परमेश्वर, (२) परमेश्वर से ही राजा शत्रु से परमेश्वर

— १०६. (१) परमेश्वर शत्रु से)

— (१) परमेश्वर शत्रु से (२) परमेश्वर शत्रु से (३) परमेश्वर शत्रु से (४) परमेश्वर शत्रु से
 परमेश्वर शत्रु से परमेश्वर

— १०७. (१) परमेश्वर शत्रु से)

— (१) परमेश्वर (२) परमेश्वर शत्रु से (३) परमेश्वर शत्रु से (४) परमेश्वर शत्रु से

— १०८. (१) परमेश्वर शत्रु से)

— (१) परमेश्वर शत्रु से (२) परमेश्वर शत्रु से (३) परमेश्वर शत्रु से (४) परमेश्वर शत्रु से

(१) परमेश्वर शत्रु से (२) परमेश्वर शत्रु से

७—यम (यम उपरमे धातु से)

= (१) राजा (२) सबका शासक ।

८—काल, (कल संख्याने धातु से)

= (१) समय (२) परमेश्वर जो सबकी गणना करता है ।

९—यज्ञ; (यज देव पूजा सङ्गतिकरण दानेषु धातु से)

= (१) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर जो पूजा के योग्य है ।

१०—रुद, (रुदिर अत्र विमोचने धातु से)

= (१) राजा जो दुष्टों का दमन करता है (२) ईश्वर जो दुष्टों को दण्ड देता है ।

और भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये प्रयुक्त होते हैं, परन्तु पाश्चात्य विद्वान अपने हृदयों पर पुराणों की कथा, वर्तमान समय के हिन्दुओं के मिथ्या भ्रम और मूर्ति पूजा का कुप्रभाव पड़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में तीन प्रधान देवताओं के लिये आते हैं। सुविज्ञ पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वथा बाहर हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या करते हैं:—

ब्रह्मा—(वृद्धि वृद्धौ धातु से) परमात्मा जो बड़ा है ।

विष्णु--विप्--(विष् व्याप्तौ धातु से) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं में व्यापक है ।

शिव—(शिव कल्याणे धातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का कारण है ।

शंकर--का शब्दार्थ 'वह जो कल्याण करता है ।'

महादेव--का शब्दार्थ 'दिवों में बड़ा' है ।

गणेश--एतन्मन्त्राय 'गणेशाय नमः' ।

ये ममत्त्व मध्य एक ईश्वर का ही योग करने हैं । इन का ही
 पुष्टि देवी की आन्तरिक भावों में मिली हैं । इन का ही कारण है ।
 उद्भूत करने हैं ।

इत्थं त्रिं वक्ष्यमग्निनाहुर्गो दिव्यः

न मुपर्णो गुरुमान । एकं नर्हादिश्राः

यद्वा बहुन्यग्निं नम मानिन्दानमाः ।

၇၀ နှစ် : ၈၈ နှစ် ၇၄ နှစ်

[illegible]

ਦੁਰੀ ਧੰਦ ਓ. ਹੁਸ਼ੀਰ ਬਾਨ ਸੰ ਜਨ ਧਾ - ੧. —

सृष्टिं विना प्रलयोऽप्यभिहितं ननु तदा तदा तदा ।

1950

विज्ञान और सुनिश्चित रूप से यह बात है कि यह एक ही प्रमाण है ।
यों समस्त प्रकार के प्रमाण परसे हैं ।

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿਰਾਗਾ ਵਸੀ ।

[illegible]

१७३३ १७३४ १७३५ १७३६ १७३७ १७३८ १७३९ १७४० १७४१ १७४२

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

उपर्युक्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी वाह्य साक्षी से भी होती है:—
केवल्योपनिषद् में लिखा है:—

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोऽक्षरः स परमः
स्वराट् । स इन्द्रः म कालाग्निः म चन्द्रमाः ॥

कैवल्योपनिषद्

वह ब्रह्म (महान) है वह विष्णु (सर्वव्यापक) है, वह रुद्र (दण्ड देने वाला) है, वह शिव (सब आनन्द और भलाइयों का मूल) है । वह अक्षर (अविनाशी) है, वह सब से अधिक उच्च और सब से अधिक दीप्तिमान् है, वह इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) है; वह कालाग्नि (पूजनीय और सब की गणना करने वाला) है, वह चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) है ।

फिर मनुस्मृति में लिखा है:—

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसज्जणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम् ॥

एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥

मनु १२-१२२-२३

मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को जाने, जो सब का शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, प्रकाशयुक्त और केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य है । कोई उसे अग्नि (पूजा के योग्य) कोई मनु (मनस्वी) कोई प्रजापति (सब प्रजा का स्वामी) कहता है, कोई उसे इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) कोई प्राण (जीवन-मूल) और कोई उसे सनातन ब्रह्म कहता है ।

इस विषय में भ्रम फैलाने का सब से अधिक प्रभावपूर्ण कारण 'देव' या उससे निकले हुये देवता शब्द का अशुद्ध अर्थ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के 'देव' शब्द के शुद्ध अर्थ और विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या करके सर्व साधारण को हलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों

करते हैं। “कोप हमें बतलाते हैं कि देव के अर्थ ईश्वर और देवताओं के हैं निस्सन्देह ऐसा है भी—परन्तु यदि हम वेदों के मन्त्रों में देव शब्द का उल्था सदैव (God) परमेश्वर करें तो वह भाषान्तर न होकर वैदिक कवि के विचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देव के अर्थ ‘प्रकाशयुक्त’ के थे। अतएव वह निरन्तर आकाश, नक्षत्र, सूर्य उपा, दिन, वसन्त ऋतु, नदी और पृथ्वी के लिये प्रयुक्त होता था और जब कोई कवि सब वस्तुओं को एक शब्द में जिसे हम सामान्य संज्ञा कहते हैं वर्णन करना चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था।”*

वे फिर लिखते हैं—“हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन धार्मिक गाथाओं में जिन्हे हम देवता कहते हैं, वे वास्तविक और जीवित व्यक्ति न थे जिनके विषय में हम कह सकें कि वे ऐसे या वैसे थे। देव जिसका अनुवाद कि हमने ईश्वर किया है केवल गुण वाचक संज्ञा है। वह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरिक्ष और पृथ्वी में, सूर्य और नक्षत्रों में उपा और समुद्र में समान हैं अर्थात् प्रकाश।”†

इसलिये हम प्राचीन ऋषियों को केवल इस कारण कि वे ऊपर लिखे भौतिक पदार्थों को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहुत ईश्वरवादी अथवा प्रकृति पूजक नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा कहें तो उस मनुष्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूर्य और चन्द्रमा को प्रकाश युक्त कहता है अथवा प्रकाश युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि का वर्णन करता है।

यास्कमुनि जिनकी प्रमाणिकता वेद विषय पर सब से अधिक मानी जाती है और जो वैदिक कोप (निघण्टु) और वैदिक निर्वचन शास्त्र (निरुक्त) के सुप्रसिद्ध कर्त्ता हुये हैं। देव शब्द की व्याख्या और भी अधिक विस्तृत अर्थों में करते हैं।

* India: what can it teach us ? page 218.

† Ibid p. 160.

यह देव शब्द की इस प्रकार निरूपि करने हैं:—

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा दाननाद्वा शुभ्यानां वा ॥ धर्मः । निरूप ७ । १५ ।

जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना है, जो वस्तुओं को प्रशान्त कर सकना है या उन पर प्रशान्त होना चाहना है और जो प्रशान्त का मूल स्रोत (वा मूल) है वह 'देव' है ।

अतएव देव शब्द अपने और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है । हम यहाँ उसके दृष्ट विवेक क्यों या उल्लेख करने हैं —

(१) वह शान्ति के लिये आवश्यक होता है क्योंकि वे हमारे लक्ष्य-वस्तु हैं । तैत्तिरीयोपनिषद् में माना, बिना आचार्य के नहीं है —

मानन्दो भव विन्दो भव आचार्य देवो भव । तैत्तिरीय उपनि० अनु० ११ ।

—यह शान्ति प्र० के लिये भी आता है क्योंकि अपने आत्म प्रशान्त करने हैं, और वे अपने दातों पर प्रशान्त होना है । शान्त का प्राप्ति के लिये है "विद्वान् मोक्षं देवा" — विद्वान् प्राप्त देवता है ।

२—अथ शान्ति के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा हमें भौतिक (हृद्यमान) जगत का ज्ञान होता है । अतएव यथार्थ में लिया है ।

अनेकैश्च मनसो ज्ञायते नैतद् देवा आप्नुयन् पूर्वमपि । यत् ० अ० ४ मं० ४ ।

परन्तुपर एव है वह शान्तिमान् नहीं तथापि हमसे शान्ति मन में भी आता है । यद्यपि वह पूर्व में ही इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियों (देव) का वह नहीं पहुँच सकता । जिस शान्तिमान्ति में पहुँच है —

न चक्षुषा न श्रोत्रे नापि वाचा नान्तर्यदेवमपि । इमं वा वा । ज्ञानप्रसादं विदुः सन्तुष्टास्तु न पश्यते निन्दते प्यायमानः ॥ श्रुत २ । ८

परमेश्वर नेत्र या वाणी अथवा अन्य इन्द्रियों (देवों) के द्वारा नहीं जाना जाता और न तप वा कर्मों से प्राप्त होता है। प्रत्युत जो मनुष्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान करता है वह ज्ञान की शान्त ज्योति से उसका दर्शन करता है।

४—हमारे पाठकों में से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि प्रत्येक वैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय संस्कृत विद्वान् इससे उस देवता विशेष का अर्थ लेते हैं जिसे उस मंत्र में सम्बोधित किया गया है। विविध मन्त्रों के विविध देवता होने के कारण यह कल्पना कर ली गई है कि वैदिक ऋषी बहुत से देवताओं को पूजने और सम्बोधन करने वाले थे परन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। यास्कमुनि कहते हैं:—

अयातो दैवतं तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां
तदैवतमित्याचक्षते । सैषा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋष्टिर्यस्यां
देवतायामर्थं पत्यमिच्छन् स्तुतिम् प्रयुक्ते तदैवतः स मन्त्रो
भवति ॥ निरुक्त ७ । १

इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देवता से उस विषय का ग्रहण करना चाहिये जिसकी उसमें व्याख्या की गई है। “India: what can it teach us ?” नामक पुस्तक में जिससे हम पूर्व भी उदाहरण दे चुके हैं। प्रो० मोक्षमूलर स्वीकार करते हैं कि—“यदि हम उन वस्तुओं को जिनका वर्णन वैदिक मन्त्रों में किया गया है देव या देवी कहते हैं तो हमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेत्ता (प्रकट रूप से उनका अभिप्राय यास्कमुनि से है) की बात स्मरण रखनी चाहिये कि मंत्र के देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त और कुछ अभिप्राय नहीं है ।”

५—देव शब्द परमेश्वर के लिये भी आता है, जो सब वस्तुओं का प्रकाशक, समस्त प्रकाश और ज्ञान का मूल स्रोत और उन सब वस्तुओं का प्रदाता है जिनका हम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ

स दाधार पृथ्वीं द्यामृतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥१॥
 य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
 यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥
 यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।
 य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥
 यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।
 यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥४॥
 येन द्यौरूग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।
 योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥५॥
 यं क्रन्दसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने
 यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥
 आपोहं यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधानाः जनयन्तीरग्निम् ।
 ततो देवानां समवर्त्ततासुरेकः कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥७॥
 यश्चिदापो महिनापर्यपश्यद् दक्षं दधानाः जनयन्तीर्यज्ञम् ।
 यो देवानामधिदेव एक आसीत् कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥८॥
 मानोहिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवम् सत्यधर्माज्जान ।
 यश्चापश्चन्द्रा बृहतीज्जान कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥९॥
 प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अम्तु वयं स्याम पतयोऽर्याणाम् ॥१०॥

ऋ० वे० मं० १० सू० १२ मं० १—१०।

आरम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है । अखिल विश्व का वही एक स्वामी था । उसी ने पृथ्वी और आकाश को स्थिर कर रक्खा

या । यदा ई निरुद्धा तमे प्रार्थना प्रवर्तयन्ति ।

जो प्राणि-पशुमान और वन में मिले पाए हैं, संसार चित्तकी कृपा
करता है, चित्तकी आशा का पावन मन्त्र प्रदान लोग करते हैं, चित्तकी
मार्गा अभिरुचि है, चित्तकी लाला कृतु है इसी देव की हम
उपासना करें । ७ ।

जो अपना भविष्य के कारण इस पदवी पर आता, या वह नाउदार
है, जो दुष्टादि का जोषाओं के उपायों की मदद से अपने
को इस पदवी पर ले।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

हो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों (देवों) का एक मात्र “अधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें।

जो पृथ्वी का उत्पादक है और जिस नित्य नियम वाले ने आकाश को भी पैदा किया है और जिसने विस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख न पहुंचावे, उसी देव की हम उपासना करें।

हे विश्व के स्वामी ! तेरे अतिक्ति इन उत्पन्न हुए पदार्थों को वश मे रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुओं की कामना में हम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों और हम संसार के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों।

इन दस मंत्रों के सूक्त में ‘एक’ शब्द चार बार से कम व्यवहृत हुआ। यदि पाठक गण ईश्वर के अद्वितीय होने में इससे अधिक स्पष्ट, असंदिग्ध, सुन्दर और प्रौढ़ वर्णन की खोज दूसरे धर्म ग्रन्थों में करेंगे तो खोज निष्फल होगी।

जब कभी वेदों या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर एकत्व का वर्णन होता है, पाश्चात्य विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे मूढ़ कह दूँते हैं कि ये ‘अद्वैतवाद’ की शिक्षा देते हैं, एक उज्ज्वलता और शक्ति रखने वाला तथा ‘जनयन्तीर्यज्ञम्, सृष्टि उत्पन्न करने वाले ये वाक्य जो इस मंत्र में आये हैं और गर्भ दधानः विश्व को अपने गर्भ में धारण करने वाला, और जनयन्तोरग्निम्’ अग्नि या आग्नेयवस्था को पैदा करने वाला—जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट प्रकट है कि ‘आप’ से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारण प्रकृति से है, जो सृष्टि से पूर्व परमाणुरूप से फैली रहती है। (जल को भी आप इसी कारण कहते हैं कि उनमें फैलने का गुण है)।

ॐ उदाहरणार्थ—सि० जे० मरडक Mr. J. Murdoch अपनी वैदिक हिन्दूइज्म (रीलीजन रिफारम सीरीज तृतीय भाग) में कहते हैं:—अद्वैतवाद और बहुदेववाद की शिक्षा का कभी कभी संमिश्रण कर दिया जाता है,

सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् ।
 संख्याता अस्य निमिषो जनाना मक्षानिःस्वघ्नी निमिनोति
 तानि ॥ ५ ॥

येते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रेधा निष्ठन्ति विपितारु शन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अनृतम् वदन्तः यः सत्यं वाद्यति तं
 सृजन्तु ॥ ६ ॥

अथर्व कां० ४ सू० १६ ॥

इन सब का अधिष्ठाता वरुणः ऐसे देख रहा है, मानो वह समीप है, यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है, चलता है, छिपता है, या लेटने को जाता है, वा उठता है या दो मनुष्य परस्पर कानाफूसी या मन्त्रणा करते हैं तो राजा वरुण उसे जानता है, वह तीसरा वहां उपस्थित है । १—२

'यह पृथिवी तथा विस्तृत आकाश जिसके सिरे बहुत दूर हैं राजा वरुण के अधिकार में हैं । दानों समुद्र (आकाश और समुद्र) वरुण की बुद्धि हैं और वह पानी के उन छोटे से बिन्दू में भी व्याप्त है ।

यदि कोई पुरुष आकाश से भी बहुत परे भाग जाय तो भी वह राजा वरुण से नहीं बच सकता । ३।

उस के गुप्तचर आकाश से संसार की ओर आते हैं और सहस्रों नेत्रों से इस पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं । ४ ।

राजा वरुण उन सब को देखना है जो आकाश और पृथिवी के मध्य में है । आकाश इनमें भी परे है । उसने मनुष्यों के नेत्रों के पलक मारने की भी गणना करली है । खिलाड़ी के पांसा फेंकने के समान उसने समस्त वस्तुओं को अखण्ड रूप से स्थित कर रखा है । ५ ।

हे वरुण ! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके

ॐ ईश्वर के नामों में से एक नाम जिसके अर्थ महान् और सर्वोत्तम हैं ।

प्रत्येक प्रकार के जानवरों का एक जोड़ा रखने की आज्ञा देता है। जब जल बाढ़ समाप्त हो जाती है तो नूह उसके लिये अभि में आहुति देता है और ईश्वर 'सुगन्धि सुंघता है' और अब पूर्वापेक्षा अधिक शान्त अवस्था में होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पश्चात्ताप करता हुआ कहता है:—

'मनुष्य के लिये फिर मैं कभी पृथ्वी को न धिक्काऊँगा ? क्योंकि मनुष्य के हृदय की कल्पना लड़कपन के कारण बुरी होती है (मानो वह पूर्व इस बात से अभिज्ञ ही न था) और जैसा कि मैंने कहा है फिर प्रत्येक जीवधारी को न नष्ट करूँगा ।'❧

यह चित्र है जो बाइबिल में ईश्वर का खींचा गया है कुरान इस दुर्गति की—जो बाइबिल में ईश्वर की हुई है और भी अधोगति कर देता है। उसमें ईश्वर की तसवीर इस ढंग की खींची गई है मानो वह एक बिलकुल स्वेच्छाचारी सम्राट् है और वह भी अच्छे स्वभाव का नहीं। वह उस सिंहासन पर बैठा है जिसे अर्श मुअल्ला 'पर आठ फ़रिश्ते धारण किये हुए हैं। † वह काफ़िरों को शाप देता‡ तथा उनसे युद्ध ठानता है और अपने अनुयायियों को भी वैसा ही करने का आदेश देता है §। वह ऐसी कड़ी शपथें खाता है जिनको खाना अपनी प्रतिष्ठा का विचार रखने वाले बहुत ही कम लोग पसन्द करेंगे §। वह अपने आपको 'माकर' कहने तक नहीं हिचकता ॥। जिस प्रकार उसकी शक्ति असीम

* देखो बाइबिल उत्पत्ति का पुस्तक अ० ४, आयत ८-६ १४-१६। अ०

६, आयत ६, ७, १३-२२। अ० ८ आ० २१।

† कुरान अध्याय ६३

‡ कुरान अध्याय २

§ कुरान अध्याय ४७

§. कुरान अ० ३७, अ० ४२, अ० ७६, अ० ६१

॥ कुरान अ० ८

और जो कुछ यहाँ ईश्वर के सम्बन्ध में कथन किया गया है वह धर्म के अन्य महत्व पूर्ण विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्योंकि परमेश्वर का विचार उन चारों मतों का मूल सिद्धान्त है जिनके विषय में हम यहाँ लिख रहे हैं। धर्म रूपों नदी की धार अपने उद्गम स्थान के निकट स्वच्छ होती है, जहाँ वह आकाश से गिरने वाले अत्यन्त श्वेत हिम से निकलती है। परन्तु जब वह नीचे आकर घाटियों और मैदानों में बहती है जहाँ उसमें किनारों की ज़मीन से आने वाला पानी मिल जाता है तो वह क्रमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खो बैठती है। उसके न्यूनाधिक गँदले पानी से भी प्यासों के सूखे होठ शीतलना का आस्वादन करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य के लिये बिलकुल जल न मिलने की अपेक्षा ऐसे जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परन्तु क्या इस मैले जल की उस त्रिशुद्ध निर्मल जल से तुलना हो सकती है जो आकाश से गिरें हुये हिम से बिना पार्थिव परिमाणुओं के मल के निकल कर बहता है। ईश्वर ऐसा करे कि हम उस स्रोत के समीप पहुँचें और अपनी आत्मिक तृष्णा बुझाने के लिये उसके स्वर्गीय जल का पान करें। तथास्तु !

ऊपर के लेख में पाठकों को ईश्वर-सम्बन्धी वैदिक शिक्षा का कुछ ज्ञान होगा। चतुर्थ अध्याय में यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध में जरदुश्त का क्या विचार था। पाठक सुगमता से देख लेंगे कि (उपर्युक्त दो दूषणों को छोड़ कर) अहुरमजदा का विचार वेदोक्त परमेश्वर के विचार से पूरी समानता रखता है। केवल दोनों में ही समानता हो सो बात नहीं प्रत्युत वेदों में जो नाम ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुये हैं उनमें से बहुत से शब्द जन्दावस्था में भी व्यवहृत हुये हैं। स्वयं अहुरमजदा शब्द ही ऐसा है जो अवस्था में ईश्वर के लिये अनेक बार आया है। यह शब्द वैदिक असुरमेधक से समानता रखता है। इसी प्रकार के निम्न लिखित शब्द भी हैं :—

है, (देखो वेत्तिदाद २२) । वेद मंत्रों में इसी पद पर हम अग्नि और पूषण को पाते हैं । इस शब्द के अर्थ हैं “जो मनुष्यों से प्रशंसा किया गया हो” अर्थात् प्रसिद्ध । नाराशंस (१) ईश्वर और (२) अग्नि इन अर्थों में आता है । पिछले अर्थ में नाराशंस या नियोंसंह दिव्य सन्देश-वाहक या दूत कहलाता है । क्योंकि अग्नि या अधिक समुचित शब्दों में उष्णता द्वारा जल वाष्प और अन्य पदार्थों के रस एक स्थान से दूसरे को जाते हैं । इसलिये अग्नि या उष्णता को प्रकृति या उसके स्वामी ईश्वर का दूत कह सकते हैं ।

अंश ६—३३ देवता

हमारे कुछक पाठकों ने वेदों के ३३ देवताओं के सम्बन्ध में सुना होगा कि जब भारतवर्ष में अवन्त होते हुये वैदिक धर्म ने बहु ईश्वरवाद का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचिन् ये ३३ देवता ही बढ़ते-बढ़ते हिन्दू देवालय के ३३ कोटि देवता बन गये । वेदों के ३३ देवता क्या थे ? क्या वे ईश्वर थे ? कदापि नहीं । पण्डित गुरुदत्त की Terminology of the Vedas नामक पुस्तक में जो इस विषय की व्याख्या की गई है वह इनकी स्पष्ट और सुन्दर है कि हम उसका विस्तार पूर्वक यहाँ अनुवाद देते हुये क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं समझते ।

हम देख चुके हैं कि यास्क मुनि उन चीजों के नामों को (मंत्रों का) देवता कहते हैं, जिनके गुण मंत्रों में वर्णित हैं तो फिर देवता क्या पदार्थ हैं ? वे समस्त वस्तुएँ जो मानवी ज्ञान का विषय हो सकती हैं, मनुष्य का सारा ज्ञान देश और काल इन दो बातों से विरा हुआ है । हमारे कारण कार्य अभिज्ञता विशेषतः घटनाओं का क्रम, यह क्रम क्या है ? केवल ममय में घटनाओं का नियम से मंगठित होना फिर हमारा ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान होना चाहिये उस वस्तु के लिये किसी

* देखो यजुर्वेद २३, १७ जिसमें अग्नि या गरमी को दूत कहा गया है—
अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवासुपयं वे । देवान् आसादयादिह ॥ यजु० २३।१६ ।

[illegible][illegible]

Phragmites australis

त्रयस्त्रिंशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठ्याधि-
पतिरासीत् । यजुर्वेद १४ । ३१

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्राविभेजिरे । तान्वै त्रयस्त्रिं
शद्देवा नेके ब्रह्मविदो विदुः । अथर्व० १९।४।२७

नवका स्वामी, विश्व का नियन्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३
देवताओं द्वारा सब वस्तुओं को ग्रहण किये हुये हैं ॥१॥ सभी ब्रह्म विद्या
को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-अपने कर्मों को
यथा विधि करते हैं ।

अब हम विचार करते हैं कि ये ३३ क्या हैं, जिससे हम अपनी पूर्व
विवेचना से तुलना कर सकें और इन समस्या की पूर्ति कर सकें ।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :—

सहोवाच महि नान एवैषामेने त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा इति । कतमे
ते त्रयस्त्रिंशदिन्द्र्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ता एक-
त्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशति इति ॥ ३ ॥ कतमे वसव
इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्र-
माश्च नक्षत्राणि चेने वसव एतेषु हीदं सर्वं वसुहित मेने हीदं ॐ
सर्वं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥

कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते
यदास्मान् मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यदोदयन्ति
तस्माद्रुद्रा इति ॥ ५ ॥

कतमे आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सर स्यैता एते
हीदं ॐ सर्वमाददानायन्ति तद्यदिदं ॐ सर्वं माददानायन्ति तस्मा-
दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतमे इन्द्रः कतमः प्रजापति रिति । स्तन

गिन्नुरेयेन्ट्रो मलः प्रजापतिर्गिति प्रजापतिः ॥ १ ॥
गिति प्रजापतिः मलः प्रजापतिः ॥ २ ॥

अतमे ते त्रय देवा रजोऽस्य अतो, ओम् नमो भगवते वासुदेवाय ।
देवा रजि । अतमी श्री देवा विष्णवे नमो ॥ इति श्री कृष्णार्चन-
प्रकरणे श्रीभक्तियोगो नाम, १४॥

[illegible]

()

[illegible][illegible][illegible]

विविध पदार्थों को शिल्प कला सम्बन्धी-उद्देश्य पूर्ति के लिये इच्छा-पूर्वक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन के लिये सहयोग करना) उसके अर्थ पशु (उपयोगी जानवरों) के भी हैं । यज्ञ और उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कहाते हैं कि ऐसे कार्यों और पशुओं से ही संसार साधारणतया अपना स्थिति की सामग्री ग्रहण करता है । शाकल्य ऋषि पूछते हैं कि ३ देवता कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं (अर्थात् स्थान, नाम, और जन्म) उन्होंने पूछा कि दो कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राण (संयोजक पदार्थ) और अन्न (विभाजक पदार्थ) । वह पूछते हैं अध्यर्द्ध क्या है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली विद्युत् है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कहाती है । अन्त में उन्होंने पूछा कि एक देव कौनसा है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि एक उपासनीय परमेश्वर है ।

इन ३३ देवताओं का वेदों में वर्णन है । अब हमें यह देखना चाहिये कि यह व्याख्या हमारी पूर्व कृत विवेचना से कहाँ तक मिलती है । शतपथ के गिनाये हुए ८ वसु स्पष्ट रूप से स्थानों (वा देश) के नाम हैं । ११ रुद्रों में प्रथम आत्मा है और दूसरे १० प्राण हैं । १२ आदित्यों में काल आ जाता है । विद्युत् वह शक्ति है जो सब में व्याप्त है और प्रजापति (पशु और यज्ञ) में हम साधारण दृष्टि से आत्मा चेषित कर्मों को सम्मिलित मान सकते हैं ।

इस प्रकार २३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के ६ तत्त्वों से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ विस्तार की यथार्थता दिखाने से हमारा अभिप्राय नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इष्ट है । अतएव आंशिक भेद त्यागा जा सकता है ।

डाक्टर हार्ग कहते हैं कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की जन्दावस्था

तप्त हुई थी। और वे यह भी बतलाते हैं कि यद्यपि भूगोल का बाहरी परत शीतल और ठोस हो गया है तथापि उसके भीतर अब भी बहुत गरमी है, जैसा कि इस घटना से प्रकट है कि ज्वालामुखी पर्वतों से जो वस्तुएँ भूगर्भ के बाहर निकलती हैं वे सामान्यतः तप्त होती हैं। हमें यह भी बतलाया गया है कि जल वा तई हुई अवस्था में आने से पूर्व पृथ्वी सूर्य के समान एक अग्नि का गोला थी और उससे भी पूर्व वह वायु-रूप Gaseous State में थी। वस्तुतः जब पृथ्वी अपनी उष्ण होगी तब न तो उस पर कोई जीवधारी रह सकता था और न वनस्पति ही उग सकती थी।

जिन विविध अवस्थाओं में पृथ्वी को अपने विकास चक्र में होकर निकलना पड़ा है और जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा हाल ही में जाना गया है उसका वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में पूर्व ही किया जा चुका है। आधुनिक विज्ञान वायु अवस्था पर ही ठहर जाता है परन्तु हमारे शास्त्र उससे भी एक पग पीछे जाते हैं और एक पाँचवीं अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसका नाम आकाश है जो वायु से भी अधिक सूक्ष्म है और किसी ग्रह वा खगोल के विकास की प्रथम अवस्था है। तैत्तिरियोपनिषद् में लिखा है:—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः ।
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ।
ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः । रेतसः पुरुषः । तै० - उपनि०
ब्रह्मानन्दीवल्ली अनुवाक २ ।

जिस समय परमात्मा ने विश्व की रचना प्रारम्भ की सब से पूर्व आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष हुआ ।

विज्ञान हमें यह भी बतलाता है कि सूर्य की उष्णता दिन-प्रतिदिन

हो सकती। प्रकृति और जीवात्मा निर्लेप एवं तात्त्विक वस्तु हैं। वे किसी और वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्भूत हुए। अतएव वे अनादि पदार्थ हैं जो सदैव रहते हैं और जिनका कभी अभाव नहीं होता। ॐ

इस प्रकार वैदिक तत्त्ववाद ३ पदार्थों को अनादि मानता है अर्थात् ईश्वर, जीव और प्रकृति। ऋग्वेद में यह बात भली भाँति स्पष्ट की गई है:-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिपलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाक शीति ॥

ऋ० वे० मं० १६४ मं० २० ।

जैसे दो समान आयु वाले और मित्रता युक्त पक्षी एक वृक्ष पर बैठते हैं इसी प्रकार दो अनादि और मित्रता युक्त आत्मा (अर्थात् जीवात्मा) और परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैं। इन दोनों में से एक (अर्थात् जीवात्मा) इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फल को चखता है (अर्थात् दुःख सुख भोगता है जो भौतिक शरीर में बँधने का परिणाम है) और दूसरा (अर्थात् परमात्मा) इसके फल को न खाता हुआ (अर्थात् दुःख सुख न भोगना हुआ) सब कुछ देखना हुआ प्रकाशमान हो रहा है।

इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि इसका

-
- * साधारणतया यह आक्षेप किया जा सकता है कि यह शिक्षा परमेश्वर की सर्व शक्तिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यह निर्वल और अनुचित है। यदि कोई यह आपत्ति उठा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता तो यह भी कहा जा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि वह दो और दो पाँच नहीं कर सकता। अथवा चतुष्कोण वृत्त नहीं बना सकता। सर्व शक्तिमत्ता का यह अर्थ नहीं है कि वह उसके करने की भी योग्यता रखता हो। जिसका होना असम्भव है।

अर्थ तीन अथवा एक में अधिक ईश्वर में विश्वास रखना है। यह आशय इसना दुर्वल है कि उसका गम्भीरता पूर्वक स्पष्टन करने की आवश्यकता नहीं। नीनो पदार्थों में अनादित्व समान है। परन्तु जोड़ गुण ऐसे नहीं जो सबके लिये एक में हों। प्रकृति वास्तव में जड़ और जिह्वित है परन्तु ईश्वर और जीव चेतन हैं। ईश्वर और जीव में भी ईश्वर अनन्त और जीव परिमित है। ईश्वर समस्त आकाश में भरा हुआ और समस्त वस्तुओं में व्यापक है जीवात्मा एक छोटे से शरीर में व्यापक है। जीवात्मा एक छोटे से शरीर में बन्धा हुआ है। ईश्वर दुःख मृत्यु है पर, परन्तु जीव उनके प्राधान है। ईश्वर सर्वज्ञ है, शिषु ज्ञान मरुत। ऐसी दशा में क्या यह आक्षेप ही सकता है कि यह प्रकृति और जीव की ईश्वर गानने के समान है। क्या ईश्वरत्व अनादित्व का परमेश्वर है। परमेश्वर का गुण केवल अनादित्व ही है।

ईश्वर संसार का मूल कारण और प्रभु हैं। वे दोनों अनादि हैं और इसी प्रकार जीव भी ।

परन्तु यह सृष्टि जिनने हम कहने से जानादि या जानने वाली है, ऐसा कि बौद्धों का विश्वास है। उनका पारम्परिक धर्म है कि जो भी होता है, जिनने समय तक एक सृष्टिस्थित रहती है, उसका नाम है कि जो भी लंकार रूप में उनको प्रकटि भी कहते हैं। यह धर्म है, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२

अभाव में सृष्टि उत्पत्ति होना असंभव माना जाता है। अतः जाना दोनों ही असंभव हैं। इस सृष्टि को उत्पत्ति माना जाता है। वास्तव में पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन है, वहाँ ही जीवन है।

सृष्टि से पूर्व फिर वही प्रलीन दशा और दशा से पूर्व फिर सृष्टि निर्दान अनादि काल से ऐसा ही क्रम चला आता है । इसी प्रकार वर्तमान सृष्टि की भी दशा होगी । इसके पश्चात् प्रलय होकर फिर सृष्टि रची जायगी और यही क्रम अनन्त काल तक चला जयगा । जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और रात्रि के पश्चात् दिन आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का अनादि अनन्त चक्र सदा चलता रहता है ।

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वरके साथ जीव और प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि क्रम को प्रवाह से अनादि समझना आर्य्य तत्त्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त है । सेमी मत (अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुहम्मदी मत) इसके विपरीत शिक्षा देते हैं । उनके मतानुसार यह सृष्टि सब के प्रथम और अन्तिम है । वह एक विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रलय का समय आवेगा फिर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इस सर्वनाश में आत्माएँ बची रहेगी । कुछ उनमें से स्वर्ग को भेज दी जावेगी और कुछ नरक को जहाँ वे अपने कर्मानुसार अनादि काल तक रहेगी ।

यह बात कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर अभाव में परियात हो सकती है, न केवल बुद्धि, विज्ञान के विरुद्ध है प्रत्युत उसके मानने वालों को अनेक कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जैसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों अभाव से भाव में लाया और फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात् नष्ट कर देगा ? अपने शान्त अस्तित्व में परिवर्तन करने की ओर उसे किसने प्रेरणा दी ? जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूर्व उसे उसके पैदा करने की इच्छा क्यों हुई ? हमारे जो मित्र उपर्युक्त सिद्धान्तों को मानते हैं वे इन और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कह देते हैं कि ये 'रहस्य' हैं । इस 'रहस्य' शब्द में इन मतों की बहुत त्रुटियों को आच्छादन करने में सहायता मिलती है । वैदिक फिलॉसफी की दृष्टि से

न तो यह प्रश्न उठने हैं और न उठ सकते हैं। ज्योंकि ऐसा कोई अर्थ नहीं था जब पहले पहल ईश्वर ने सृष्टि की शक्ति की। यह सब से पहले ही है कि मेरी मिहान्त के अनुसार सृष्टि करने में पूर्व ईश्वर परमेश्वर मे इन गुणों का सिद्ध करना नहीं चाहते। तब से सामान्यतः उनके सम्बन्ध में बड़े जाने हैं। इस सृष्टि में पूर्व में कोई ईश्वर कहे कहा जा सकता था, जब हमने इस संसार में कोई ईश्वर नहीं उत्पन्न ही नहीं की थी और उसे सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकता है। वह कोई दूसरी वस्तु ही उपस्थित नहीं थी जिसे वह जानने। उसे जगत्पति कह सकते हैं क्योंकि जब कोई जीव ही न होता, तब ही वह जगत्पति कहना। वह दयालु भी नहीं हो सकता क्योंकि तब ही वह ही नहीं था वह दया दिखाना और फिर इस बात को नहीं दुर्लभ समझें कि वह समय जब से यह सृष्टि स्थित है या जब तक वे सब अस्तित्व में सामने बहुत ही कम प्रत्युत कुछ भी नहीं है। यह सब सिद्ध करने में सामने जिसका वह अंश है वह परिमाणों में ही है परन्तु वह अस्तित्व होने वाले समय का चाहे वह कितना ही लम्बा हो, परन्तु वह सब के सामने कुछ भी परिमाण नहीं हो सकता। इस सिद्ध करने के बाद परमेश्वर को निर्विचार भी नहीं कह सकते, जिस बात में हम सब समझ नहीं हैं कि जिन जीवों का अस्तित्व है उनका अस्तित्व न होगा।

परन्तु हम मूल विषय को छोड़ कर चलते जा रहे हैं। तब ही हमारा उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि वैदिक सिद्धान्त सत्य नहीं है। यह है प्रत्युत हमारा उद्देश्य वैदिक सिद्धांत और अनुभूति सिद्धांत के सम्बन्ध दिखलाना है। यह सिद्ध विज्ञान का अस्तित्व है कि सामान्यतः प्रत्नों में वे सिद्धांत पाए जाते हैं जिनका अस्तित्व सब विज्ञान में सामान्य प्रथम ने लिया है — "जो गाना, सृष्टिकार, सृष्टिकार और सनन्त है।"

उपसृष्ट वस्तु की टीका करने पर सामान्य संसार के सामने प्रत्नों का अस्तित्व देखने हमारे सामने सामान्यतः सामान्यतः है।

अखण्डनीय सिद्ध करना है और फिर लिखता है:—

“इसके पश्चात् मैं कहता हूँ कि आत्मा अनादि और अनन्त है; क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु से पूर्व उसका उपादान कारण (जिससे वह पैदा हुई) होना आवश्यकीय है । इस प्रकार यदि आत्माएँ अनादि और अनन्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक होनी चाहिएँ, जिसका हम पूर्व ही खण्डन कर चुके हैं” । यही युक्ति उपादान कारण के अनादित्व और अनन्तता सिद्ध करने के लिये दी जा सकती है ।

सृष्टि और प्रलय के चक्र की शिक्षा का वर्णन भी स्पष्टनया किया गया है । पारसी धर्म ग्रन्थों में सृष्टि को (उसके पश्चात् होने वाले प्रलय सहित) “मिहचर्ख” कहा गया है, जो संस्कृत के महा चक्र से निकला है । हम सासान प्रथम में पाते हैं:—

“मिहचर्ख” के आदि में सृष्टि के बनने का कार्य नवीन प्रकार से प्रारम्भ होता है । रूप, क्रिया और ज्ञान जो इस मिहचर्ख में प्रादुर्भाव होते हैं वे सर्वथा वैसे ही होते हैं जो पूर्व के मिहचर्ख में प्रकट हो चुके हैं । प्रत्येक भावी मिहचर्ख आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहचर्ख के सदृश होता है ।

उपर्युक्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है:—

“मिहचर्ख के आदि तत्वों का मिलना आरम्भ होता है और उस समय जिन वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है वे वचन और कर्म में पूर्ववर्ती मिहचर्खों के समान ही होती हैं, परन्तु सर्वथा वे ही नहीं होती ।”

इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती है:—

ऋतञ्च सत्यञ्चाभाह्वात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ।
ततः समुदा अणवः समुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । अहो
रात्राणि विदधद् विञ्चरय मिपतो वशी । सूर्या चन्द्रमसौघाता
यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवीश्चान्तरिक्ष मथो स्वः ॥

प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया है, शुद्ध अर्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया” है। उससे सिद्ध होता है कि पैदायश की किताब का कर्त्ता कदाचित् उपादान कारण की सत्ता में विश्वास रखता था। पीछे जैसे-जैसे लोग वैदिक शिक्षा के मूल नत्व को भूलते गये, वैसे-वैसे सामी मतों का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सब से पिछला है और वह अभाव से पैदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा। इस यह पूर्व ही बना चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त और विज्ञान विरुद्ध है।

अब यह सुलभता पूर्वक सिद्ध हो जायगा कि बौद्धों का सिद्धान्त भी वैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। बौद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक है जहाँ तक वह सृष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, परन्तु जब वह वर्तमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि और अन्त होना नहीं मानना तो भूल करता है। सामी सिद्धान्त इसके ठीक प्रतिकूल हैं। उस अंश तक तो वह ठीक है जब तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का आदि भी है और अन्त भी। परन्तु जब वह इस बात को नहीं मानता कि इस सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके पश्चात् और संसार होगा तो वह भूल करता है। हमारे शब्दों में यों कह सकते हैं कि बौद्ध और सामी दोनों मतों के विचार वहाँ तक तो ठीक हैं जहाँ तक वे मानते हैं परन्तु न मानने के अंश में वे ठीक नहीं रहते, दोनों ही अपूर्ण हैं। एक, एक बात में भूल करता है तो दूसरा, दूसरी ओर चल कर रुक जाना है। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं। वैदिक शिक्षा मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं तथा जिसके दोनों ही पृथक् और अपूर्ण अंश हैं।

८—पुनर्जन्म

मैं कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? प्रश्न का सभा किसी समय करते हैं। ये जीवन सम्बन्धी वैसे ही प्रश्न हैं जैसे कि पिछले अंश में

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं ।
 यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥
 योनि मन्ये 'प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।
 स्थाणु मन्येऽनुसंयतन्तियथा कर्म यथा श्रुतम् ॥

कठवल्ली ५। ६-७

हे गौतम ! मैं तुम्ह पर वह सनातन और दिव्य रहस्य प्रकट करूँगा कि मरने पर आत्मा कहाँ जाता है ? कुछ आत्माएँ अपने कर्म और ज्ञानानुसार दूसरे शरीर धारण कर लेती हैं और कुछ वनस्पति अवस्था में चली जाती हैं ।

यह आवागमन का क्रम उस समय तक रहता है, जिस समय तक आत्मा अपने समस्त पापों से मुक्त हो योग द्वारा सत्य और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति या निर्वाण पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग करके पूर्णानन्द का उपभोग करती है ।

जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है साम मतानुसार संसार अपने ढंग का सब से पहला और सब से पिछला है । तदनुसार उन मतों का यह भी सिद्धान्त है कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक ही जीवन है । आत्मा अपने भौतिक देह के साथ पैदा होगा है, शरीर के साथ ही नष्ट नहीं होगा और न वह फिर शरीर ही धारण करेगा, प्रत्युत मृतोत्थान के उम दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा, जिस दिन कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिये न्याय व्यवस्था देगा और कुछेक को सदैव के लिये स्वर्ग में और शेष को सदैव जलने वाली नर-कामि में भेजेगा ।

सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस सिद्धान्त के मानने वाले पुरुषों को अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं । ईश्वर ने अभाव से आत्मा को क्यों उत्पन्न किया और किसी को दुःखी और किसी को सुखी बनाया ? यदि यह मान भी लिया जावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न

अच्छा उत्तर है ? आत्मा का सर्वथा अस्तित्व ही न हो जाना उतना ही असम्भव है जितना अभाव से उमका उत्पन्न होना । इस उत्तर के अनुसार केवल नरक सम्बन्धी सिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व भी कोरी कल्पना रह जाती है ।

इसके अतिरिक्त क्या यह न्याय है कि जब उसका सारा भविष्य, नहीं नहीं अनन्त काल खतरों में हो, आत्मा को केवल एक ही परीक्षा का अवसर दिया जावे । इसे कोई अस्वीकार नहीं करता कि मनुष्य जीवन एक कठिन परीक्षा है । पद-पद पर प्रत्येक प्रकार के प्रलोभन हमारे मार्ग में उपस्थित होते हैं और बहुत से लोग मुलभतया उनके चुङ्गल में फँस जाते हैं । यहाँ तक कि ईसाई लोग संसार में इतने अधिक पापों का कारण बताने के लिए शैतान के व्यक्तित्व को और इस सिद्धान्त को मानना आवश्यक समझते हैं कि आदम के पाप करने से सब मनुष्यों के आत्मा में पाप का बीज आगया । इस पर भी आत्मा को केवल एक बार ही परीक्षा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं । यदि वह परीक्षा में सफल होकर निकल आती है तब तो अच्छी बात है नहीं तो उसके लिए अनन्त दुःख है; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त काल के लिए दण्डित किया जाता है और फिर उसको मुक्ति की कोई आशा नहीं रहती । पाठक गया ! इसकी तुलना पुनर्जन्म सम्बन्धी वैदिक शिक्षा से कीजिए जिसके अनुसार भूली हुई आत्माओं को लघुतर श्रेणी के जीवों के शरीरों में नियत अवधि तक अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती हैं तो फिर वे मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करती हैं । इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूर्वक ज्ञान द्वारा सन्मार्ग या कुमार्ग ग्रहण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का नवीन रूप से अवसर दिया जाता है ।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि समस्त आत्माओं का साधारण दृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उनमें से एक को सदा के लिए स्वर्ग भेज देने और दूसरी को नरकानल में भोंक देने से

सिंह, चीता, बाघ, बघेरा, भेड़िया तथा समस्त क्रूर जीव जो अन्य पशु, पक्षी, चौपाए और कीड़े-मकोड़ों को हानि पहुंचाते हैं पहले प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ मनुष्य थे और वे पशु ॐ लिन्हें अब ये मनुष्य मारते हैं उनके मन्त्री, सेवक और सहायक थे। ये लोग उनकी मन्त्रणा वा सहायता से बुरे कर्म करते तथा अनुपकारी और निरपराध जीवों के लिए दुःखदायी होते थे। अब वे अपने शासक और स्वामी के हाथों से दण्ड पा रहे हैं। (७१)

अन्त में ये जानवर जो किसी समय में उच्च पदस्थ थे अब क्रूर पशुओं के रूप में कर्मानुसार किसी दुःख, दर्द या आघात से मर जाते हैं। यदि फिर भी उनके पापों का कोई अंश रहेगा तो वह अपने सहायकों सहित पुनः जन्म धारण कर दण्ड भोगेंगे। (७२)

उपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:—“जब तक पाप की मात्रा समाप्त न हो जायगी तब तक वह दण्ड भोगते ही रहेंगे, चाहे उसकी पूर्ति एक जन्म में हो वा १० और १०० में अथवा इससे भी अधिक में।”

मिहावाद लिखता है:—

तुम जन्मवार जानवरों को मत मारो, अर्थात् ऐसे जानवरों को नहीं मारते अथवा हानि नहीं पहुंचते, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, गधा तथा अन्य इसी प्रकार के जन्तु। तुम उन्हें निर्जीव मत करो,

* सम्भव है यह व्याख्या बारी कल्पना प्रतीत होगी। कुछेक संस्कृत पुस्तकों में भी ऐसे ही अथवा इन से भी अधिक कल्पित व्याख्यान मिलेंगे, परन्तु वास्तव में वे पुनर्जन्म सिद्धान्त के आवश्यक्रीय अंग नहीं हैं और उनसे इस सिद्धान्त का महत्त्व कम न होना चाहिए जो ईश्वरीय न्याय को युक्त और तार्किक रीति से सिद्ध करता है और संसार में दुःख सुख के के विषम विभाग का कारण बतलाता है।

क्योंकि सर्वज्ञ परमेश्वर ने उनके दण्ड का प्रचार दूसरा निज पर किया है और वह उनके पूर्व कर्मों का फल दूसरी नीति में सुगुणाना है, जैसे घोड़े में सवारों का काम किया जाना, और बैल, बैट, गधारे और गधे बोझ ढोने के काम आते (७४)

यदि कोई समनदार मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर के मार्ग में आता है और परमेश्वर या राजा ने उसके लिये अपने सैनिकों से सहायता नहीं पाता तो फिर वह दूसरे जन्म में उग्र या फल भोगता है । (७५)

जन्मद्वार ज्ञानवर्षों की हत्या करती जन्ती ही होती है । निज निज मूर्ख और निरपराध मनुष्य को मारता । (७६)

(क्योंकि मूर्ख मनुष्यों के मनान) जन्मद्वार को जो दो दोषों में दोष काम आते हैं परमेश्वर के कोप में इस दशा को प्राप्त होते हैं । (७७)

यदि जन्मद्वार ही ज्ञानवर अध्यात्मी को दूसरे जन्मद्वारों को मारता या फल पहुंचाता है जन्मद्वार को मार, तो जो मार करने वाले को मारते हैं,

॥ युक्ति इस प्रकार है—जन्मद्वार ज्ञानवर सिद्ध करने में सहायता देने के कारण अपने कर्मों के फल दाना नहीं है । जो परमेश्वर ने लोभ में दण्ड देने के लिये के समान है । जन्मद्वार यदि मनुष्य को मारता है तो जन्मद्वार को मार दे तो जो दोषों को जो दोषों में मारता है परन्तु यदि कोई आत्मी जन्मद्वार ज्ञानवर को मारता तो जो दोषों को मारता है फल नहीं पाविये, क्योंकि मनुष्य विचारवान् होने पर दूसरे जन्मद्वारों का उत्तरदाता है, जो यदि वह जन्मद्वार को मारता है तो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, माद, सिद्धान्त नहीं है । जन्मद्वारों के लिये जो दोषों में मारता है, जो दोषों में नीची श्रेणी पर जीव 'भोग' होने का फल है, जो दोषों में मारता है, जो दोषों में नीची श्रेणी को लोभ कर्मों का फल 'भोग' दाना है । इस लोभ में मनुष्य 'जन्म' कर्मों में है । अध्यात्मी वह जो दोषों को अपने विचारों में मारता है, जो दोषों का फल भोगता है । प्रत्यक्ष जो फल इस जन्मद्वार को मारता है, जो दोषों का उत्तरदाता है । जो दोषों में मनुष्य अपने दोषों में मारता है, जो दोषों का उत्तरदाता है ।

जिमका रक्त बहाया गया उसके कार्यों का परिणाम है, जिसके प्राण लिये गये उसके कर्मों का फल है, क्योंकि तुन्दवार जानवर दण्ड देने के लिये बनाये गये हैं । (७६)

तुन्दवार जानवरों का मारना उचित और उपयोगी है; क्योंकि वे अपने अन्तिम और पूर्व जीवन में क्रूर तथा घातक (मनुष्य) थे और निरपराध जीवों की हत्या किया करते थे । जो उन्हें मारता है पुण्य कमाता है । मनुष्यों में जो लोग, मूर्ख, अज्ञानी और दुराचारी हैं वे अपनी मृगेता, अज्ञानता और दुराचारिता का दण्ड वनपस्पति के रूप में पाते हैं । (८०, ८१)

वे लोग जिनके आचार विचार दुर्ग हैं धातु + बनते हैं और जब तक तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेष न रहें तब तक वे धातु बने रहते हैं । फिर क्लेश और अधःपतन सहन करने के पश्चात् पुनः मनुष्य देह प्राप्त करते हैं । तदुपरान्त फिर वे उन कर्मों का फल भोगेंगे जिन्हे वे मनुष्य योनि में करेंगे । (८३)

पिछले अध्याय के पाँचवें और छठे अंशों में हमने कहा था कि वाङ्मिल कुरान ने स्वर्ग और नरक सम्बन्धी अपने विचार जन्दावस्था से लिये हैं । यह ठीक है परन्तु हमें केवल स्मरण रखने की आवश्यकता है कि पार्सियों का सातवाँ या सवोच्च स्वर्गधाम 'गरत्मान' अर्थात् 'प्रकाशगृह' कहा जाता है, जिसमें अहुर्मजदा, शमेश, स्पन्द तथा पावित्र लोगों की आत्माओं के साथ रहता है । यह बात वैदिक सिद्धान्त में सुक्ति के विषय में घटती है जिसमें जीवात्मा ईश्वर से संयोग करके पूर्णा-नन्द का उपभोग करता है । जगदुत्थियों के स्वर्ग के श्रेष्ठ दर्जे उन उच्च

† यह विचार कि आत्मा धातु वरूप भी इतर करता है, वैदिक सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है ।

• वेदों में भी सुक्ति या स्वर्ग को स्वर्ग ही आदि प्रकाश बोधक नामों से पुकारा गया है

दशाश्रों के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मनुष्य का आत्मनः स्वरूप प्रकट होता है और जो नरक के दर्जे को गये हैं उनमें उन लोकों में लौटने को और निर्देश किया गया है जो मनुष्य को आवागमन के लिये नरक में प्रवेश प्राप्त होती हैं। इस बात की पुष्टि उमादीश ने अपनी भाषिणी की भाषा में प्रथम कहते हैं—

“आत्मा एक शरीर में दूसरे में जाती है। ये लोग उस शरीर में हुए कर्मों से मुक्त होते हैं वे शरीर का दर्शन करने हैं, जिनमें शरीरों के शुद्ध कर्म श्रेणी में होते हैं वे स्वर्ग में निवास करने हैं। जो शरीरों में श्रेणी में होते हैं वे एक भौतिक शरीर में दूसरे में जाते हैं। इस पर सामान पंचम टीका करने हैं—

“जो मनुष्य में प्रथम और उच्च श्रेणी में जाते हैं, वे शरीरों में वचन और कर्म पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं वे प्रत्यक्ष रूप से मुक्त हैं। उनमें दूसरे दर्जे पर वे लोग हैं जिनमें भौतिक शरीरों में जाते हैं मुक्त कर लिया है, ये लोग उस स्वर्ग विदेश को जाते हैं जिसमें शरीरों के सम्बन्ध पैदा कर लिया है और वे उसमें सम्बन्धित शरीरों में जाते हैं को प्राप्त होते हैं। यदि जीवात्मा भौतिक शरीरों में जाते हैं तो वे उसकी भलाई का धर्म अधिक लेना है जो वह एक मनुष्य के रूप में जाता है यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग शरीरों में जाते हैं वे शरीरों के कारण आत्मनः शूद्र जाते हैं जो शरीरों में जाते हैं यह नग्नता फैलाना है। कभी कभी वह शरीरों में जाते हैं जिनको संग्रहण करते हैं। कभी कभी वह शरीरों में जाते हैं जो शरीरों के नाम से पुकारते हैं। वे ही नरक के दर्जे का निर्देश करते हैं। इसमें स्पष्ट है कि शरीरों का नरक स्वर्ग सम्बन्धी शरीरों में जाते हैं।

* इसका पैरिफ़ेरी में सम्बन्धित शरीरों में जाते हैं जो शरीरों में जाते हैं नामक यही सारी आत्मनः है।

सुप्रसिद्ध पारसी दस्तूरो ने लिखा है भौतिक अर्थों में नहीं सम्भन्ता चाहिए । और वह किसी प्रकार आवागमन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं है । यहूदी, ईसाई और मुसलमानी मतों में इस शिक्षा का यथाथं और भी अधिक भुला दिया गया । वे पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भूल गये और नरक स्वर्ग को आत्मा की दशा में न मान कर स्थान विशेष के नाम समझे जाने लगे ।'

६—मांस-भोजन-निषेध ।

आवागमन में विश्वास रखने से स्वभावतः ही पशु जीवन के प्रति प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है जिससे जीवों के प्राण पवित्र माने जाते हैं । इस परिणाम के उदाहरणार्थ हम पिछले अंश में उद्धृत किये हुए 'नामामिहावाद' के ७४ से ७७ वचनों की ओर ध्यान दिलाते हैं ।' कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वैदिक और पारसी धर्म दोनों ही मांस भक्षण और रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के वध का निषेध करते हैं । इससे सब कोई जानता है कि वैदिक धर्म में मांस खाने की आज्ञा नहीं, पारसी मन की पुस्तकें भी इसका खण्डन करती हैं । पाठकों के ध्यान में यह बात हमारे उद्धृत किए हुए मिहावाद के ७१—७६ वचनों से पूर्व ही आ गई होगी । आगे चलकर वे लिखते हैं:—

“बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे बुरे कर्म करते हैं, जैसे वे मनुष्य जो निरपराध पशुओं के वध करके उनके मांस से अपने उदर की पूर्ति करते हैं ।” (१३१)

फिर 'जवांशेर' में एक 'समेलन' की बात लिखी है, जिसमें मनुष्य और जानवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे ।

उसमें लोमही ने मनुष्य से इस प्रकार कहा:—“जन्तु अन्य जीवों का हनन करने के लिये वाध्य हैं क्योंकि उनका प्राकृत भोजन मांस है । परन्तु मनुष्य को मांस खाने की आवश्यकता नहीं है । तब वह क्यों उनके जीवन का हरण करता है । तुम इस प्रकार के कार्य करने से पापी बन

गए हो अनपेक्ष धर्मान्मा और ईश्वर भक्त पुनः तुम्हें दत्त करेगा
हैं।" मनुष्य का प्रतिनिधि उसका उत्तर देने में असमर्थ रहा।

यद्यपि सांम खाने का निरोध किया गया है, परन्तु यह उपाय
कि किसी प्रकार के जानवर का वध ही न किया जाये । वैदिक
पारसी दोनों धर्म हानिकारक और भयङ्कर जीवों को मारने को
देते हैं । (देवों पूर्व के अंश में उद्धृत किया है ८०)

१०—गौ की प्रतिष्ठा ।

इसमें मन्देष्ट नहीं कि हिन्दू और पागनी दोनों के बीच सम्बन्धों का क्या मे उपयोगी होने के कारण, न केवल कि हिन्दू और पागनी का भाव रखने हैं। जन्माधन्वा के निम्नलिखित उक्त की व्याख्या के विषय में अधिक स्पष्ट पदम ललित मार्गों और उक्त के कारणों के

“वैल में हमारी आवश्यकता है, वैल में हमारी शक्ति है, वैल में हमारी विजय है, वैल में हमारा भोजन है, वैल में हमारा कपड़ा है, जो हमारे जिसे सब उपजाना है। (प्रायः १००/१००)

[illegible][illegible]

हुई अत्यन्त कष्टपूर्वक अहुर और उनके दिव्य सेवक अशा को सम्बोधित करती हैं।” †

“हे अहुर और अशा ! तुम्हारे समक्ष गौओं ॐ (हमारे पवित्र और जन समूह) की आत्मा पुकारती है—तुमने मुझे किमके लिये पैदा किया था ? मेरे ऊपर कोप और क्रूर शक्ति का आक्रमण होता है, मृत्यु को आघात पहुंचाया जाता है। ढीठ, दुष्ट और चोरों की शक्ति का आक्रमण किया जाता है। आपके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा चारा नहीं। अतएव तुम मुझे खेतों में अच्छी कृपि करनी सिखाओ, मेरे भले की केवल यही आशा है।”

इस अवसर पर जरदुश्त भी आकर गौ की आत्मा के साथ उसकी विनती तथा प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। तब अहुर उनको ऋषि स्मृतिकार के पवित्र पद पर प्रतिष्ठित करता है।

इस बात को दर्शाने के लिये कि पारसी लोग गौ के कितने भक्त हैं, यह लिखना आवश्यक है कि गो मूत्र जो जन्म अवस्था में गोमेद (सं० गोमेद) कहलाता है उनके संस्कार और कृत्यों में लाया जाता है। डाक्टर हाँग इसके सम्बन्ध में वरश्नाम नामक संस्कार का वर्णन करते हैं जो नौ रात्रि तक होता है और जिसमें संस्कार करने वाला गो मूत्र पीता है। वे आगे लिखते हैं:—“यह प्रथा बहुत पुराने समय से चली आई है जब कि प्राचीन आर्य गो मूत्र में रोग दूर करने और शुद्ध करने के गुण मानते थे”। हिन्दुओं के संस्कारों में पञ्चगव्य और गो मूत्र के उपयोग का वर्णन करते हुए डाक्टर हाँग लिखते हैं:—“यह प्रथा बहुत ही पुराने समय से चली आई है जब कि गो मूत्र सारे शारीरिक

† देखो जन्मावस्था भाग ३ पृ० ३।

• डाक्टर हाँग इसका अर्थ ‘पृथ्वी की आत्मा करते हैं। गो के अर्थ पृथ्वी और गाय दोनों के हैं’ देखो ११ अंश।

सामग्री संचित करता है वह रथ्वी है जो अब रस्मी कहाता है। यह अब प्रधान पुरोहित या जोता का एक सेवक मात्र होता है।”^१

यस शब्द संस्कृत ‘यज्ञ’ शब्द से पूर्ण मिलता है।†

समानता की इति श्री यहीं नहीं हो जाती। डाक्टर हाँग साहब पारसी और इस देश के प्रार्चान आर्यों में बहुत मुख्य-मुख्य यज्ञों में सादृश्य दिखाते हैं।

“ज्योतिष्टोम वा इजग्ने” यज्ञ में सोमलता के रस की आहुति देना सब से अधिक महत्त्व की बात है। दोनों के यज्ञों में इस पौधे की डालियाँ प्राकृतिक रूप में उस पवित्र स्थान पर लाई जाती हैं जहाँ यज्ञ होता है और वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस निचोड़ा जाता है। रस निकालने की विधि तथा उसके लिये जो पात्र व्यवहृत होते हैं उनमें कुछ भेद हैं परन्तु यदि अधिक अन्वेषणा की जावे तो इन दोनों में भी वास्तविक समता पाई जाती है।”

“दर्श पौणिमाडीष्ट (अमावस्या और पूर्णमास का यज्ञ) पारसियों के दारुन Daun से मिलता हुआ मालूम होता है। दोनों बहुत साधारण हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ में विशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं और पारसी लोग ‘पवित्र रोटियों’ (दारुन) का, जो पुरोडाश से मिलती हुई हैं।”

“चातुर्मास्येष्टि यज्ञ जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चात् किया जाता है, पारसियों के ‘गहन वार’ से मिलता है जो वर्ष में ६ बार होता है।”‡

बहुत से विद्वानों का कथन है कि वेद में पशु बध की आज्ञा है, यहाँ

१ Haug's Essays p. 280.

† Ibid p. 130.

‡ Haug's Essays p. 285.

तक कि यज्ञ के लिये गोमध तक का विधान है। यह प्रश्न उनका विवादास्पद है कि उसकी इस पुस्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, तथापि हम वैदिक यज्ञ गोमध के सम्बन्ध में जिसके अर्थ गोमध के लगाये जाते हैं—कुछ कहना उचित समझते हैं। हम इस यज्ञ को जन्दावग्ना में भी पाते हैं। स्वामी दयानन्द मरस्वनी अपने मतार्थ प्रकाशक में बतलाते हैं कि संस्कृत भाषा के 'गो' शब्द के अर्थ केवल गाय के ही नहीं प्रत्युन पृथ्वी और इन्द्रियों का भी हैं। गोमध का आधि भौतिक अर्थ गन्ती के लिये धरती जोतना और आध्यात्मिक अर्थ इन्द्रिय दमन है। कुछ लोग इस व्याख्या का उपहास करते हुए उसे अर्थ की गीचनान बताने हैं। वे यहाँ कह डालते हैं कि वेद के इस प्रकार अर्थ लगाना अन्याय है। हमें देखना चाहिये कि डाक्टर हांग जैसे प्रामाणिक और विश्वमन पुण्य पारमियों के विषय में क्या सम्मति देते हैं "गोशब्द का अर्थ पृथ्वी की भौतिक आत्मा है जो सब प्रकार के जीवन और वृद्धियों का कारण है। शब्द का अन्तरार्थ "गो की आत्मा" है यहाँ उपमालङ्कार है क्योंकि पृथ्वी की गाय से तुलना की गई है। इसका कारण यह है कि वेदों में पृथ्वी को गो के समान ही आदिष्ट किया जाता है। अहुरमजदा और स्वर्गीय सभा में जो "गोमध" दिया है उसका मतलब यह है कि धरती को जोतना चाहिये। अतएव वा गन्ती के काम को धार्मिक बतलाता है।"†

हम पाठकों का ध्यान रेखाङ्कित वाक्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। क्या यह यही बात नहीं है जो स्वामी दयानन्द मरस्वनी ने वैदिक 'गोमध' के विषय में कही है ?

एक पाद-टिप्पणी में डाक्टर हांग लिखते हैं कि "संस्कृत में . . . के दो अर्थ हैं—गाय और धरती। यूनानी शब्द (ec (20 (1000 11 13)

† देखने सम्बन्धित ११ मनुस्क्रिप्ट २०२

† Haug's Essay, p. 145.

कहता है वही कर्म से करता है ।^१

जरदुश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं—“कि उसके फ़िलासफी सम्बन्धी विचार मन, वचन और कर्म के त्रिकोण में घुमते थे ” ।^२

वे फिर लिखते हैं:—

“हुमतम् + (अच्छी तरह सोचा हुआ) हूस्तम् + (अच्छी तरह से कहा हुआ) हूर्तम् + (अच्छी तरह किया हुआ)” ये शब्द जरदुश्ती सदाचार के मूल सिद्धान्त हैं, और बारम्बार उनका अनेक स्थान पर वर्णन आता है” । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो वचन उद्धृत करके इस बात को दिखाते हैं:—

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ और अच्छा किया हुआ’ इन शब्दों द्वारा ।”^३

“अच्छा सोचा हुआ क्या है ? शुद्ध मन (विचार) । अच्छी तरह कहा हुआ क्या है ? उत्तम वचन । अच्छी तरह किया हुआ क्या है ? जिसे उन्न कोटि के पवित्र आदमी करते हैं ।”^४

(ख) वेद पढ़ने वालों ने सोमलता का नाम अवश्य सुना होगा ।

१. इसी प्रकार मनु जी ने भी कर्मों का विभाग मानस, वाचिक, कथिक तीन प्रकार का किया है । देखो मनु अध० १२ । ३-६

२. देखो Haug's Essays p. 300.

+ हुमतम् = (मंस्कृत) सुमतम् .

हूस्तम् = ,, सूक्तम्

हूर्तम् = ,, सुकृतम्

३. ऐसे ही मंस्कृत में मनसा ‘वाचा’ कर्मणा शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर आता है ।

* यास्त १६ । १६

इस लता का घेदों तथा प्राचीन वैदिक साहित्य में बहुत कुछ महत्त्व वर्णन किया गया है। यह निश्चित नहीं कि येम औषधि सम्बन्धी जन्म वृष्टियों के समुदाय को बोध कराने वाली मंज्ञा है, प्रथम किसी वृद्धि विशेष का नाम है। यदि पिछली ज्ञान ठीक मानी जाय तो इस प्रश्न की वृद्धि का अब तक पता नहीं लगा और न वर्तमान वृष्टियों में से ही किसी का नाम है। प्रो० सांक्षमूलर २५ अक्टूबर १८८७ में *Academy* पत्र में लिखते हैं:—

“धर्म सम्बन्धी कृत्यों की प्राचीनतम पुस्तकों पर्याप्त सूत्र तथा महान् ग्रन्थों में भी यह ज्ञान मानी गई है कि असली सोम का मिलना बहुत कठिन है और उसके स्थान में अन्य वस्तु दान में लाई जा सकती है। यह लिखा है कि जब वह मिल सकती थी तब जंगली सोम को जल-राश्यादि में लाया करते थे। उस समय भी वह विशेष प्रयत्न करने पर ही मिल सकती थी।” वे फिर लिखते हैं कि—“स्त्री और बच्चे ने दूत निरपेक्ष भ्रुकटिवन्धों के उत्तरी ओर में दया उपयोगी काम करने, यदि वे अपने धमरा में सोमलता के महान् पौधों को मारने में।” प्रो० फोस्टर साहब ग्रन्थ में लिखते हैं कि—“जिन स्थान में पशुओं को अपने आप उगता पाया जायगा उसी स्थान पर सोमलता उगने में उन लोगों का पुण्याहो का निर्भरता इसके कारण है।” वे संपेगा जो दक्षिण में प्रायः मन्दूर या नर भोजन लेते हैं।

असली सोमलता प्राई जो ही पशु द्वारा खदेर दी जा सिद्ध

† पाल १६। १६

- देखो *Zoroastrianism in the Light of Recent Research*, पृ० ६८-६९ में “बदिए होन (सोम) का” का महत्त्व का प्रमाण। वेल्सोविका लिखित साहित्य।

† देखो १६ पृष्ठ का एन नोट।

करना है कि जन्दावस्ता में होम ‡ की सोम के समान ही प्रशंसा की गई है।

“हे होम; मैं तुझ से जो मृत्यु को दूर मार भगाता है यह दूसरा आशीर्वाद माँगता हूँ अर्थात् शरीर का निरोग होना (उस आनन्दमय जीवन को प्राप्त करने के पूर्व), हे होम; तू मृत्यु को दूर भगाता है अतएव मैं तुझ में तीसरा आशीर्वाद अर्थात् दीर्घ जीवन चाहता हूँ ।”❧

“हे पीत वर्ण होम, मैं तुझ में अपने वचनों से ज्ञान, सामर्थ्य, विजय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उन्नति, वृद्धि, सारे शरीर का तेज और प्रत्येक प्रकार के विषय को समझने की बुद्धि स्थापित करता हूँ । मैं तुझ में (अपने वचन से) वह शक्ति स्थापित करता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार भर में स्वेच्छा पूर्वक विचार सकूँ, दुःखों की समाप्ति करता हुआ और (अच्छे विश्व के शत्रुओं की) नाश कारिणी शक्ति को नष्ट करता हुआ ।”†

अब हम ऋग्वेद के कुछ मन्त्र उद्धृत करते हैं:—

मना च सोम जेषिच पवमान नहिश्रवः । अथानो वस्य-
मस्कृधि ॥ सना ज्योतिः मनास्वविश्वा च सोम सौभगा । अथानो
वस्यसस्कृधि ॥ सना दक्ष मुतक्रतुमपसोदमृधो जहि । अथानो
वस्यसस्कृधि ॥

ऋग्वेद ९ । २२ । १-४

1. जैसा हम पहले लिख चुके हैं संस्कृत मन्त्र का ज्ञान या फ़ारसी में हकार हो जाता है, हमी अभ्याय के अंग एक में शब्द समूह (१) देखो ।

अब हम जन्दावस्ता के कुछ वचन उद्धृत करेंगे यह दिखावेंगे कि जो भाव जन्दावस्ता में प्रकट किये गये हैं वे सोमलता सम्बन्धी वैदिक वर्णन से बहुत समानता रखते हैं ।

* जोम यन्त-यान्त ६

† होम यन्त १७

हे पवित्र सोम ! तू बड़ा पुष्टिकारक भोजन है । हमें प्रदान कर । हमें विजयी और हर्षित कर ।
(लिव्वा बन्धुणं) प्रदान कर । हमें विजयी और हर्षित कर ।

हे सोम ! हमें प्रसाद (इन्द्रायमान वृद्धि) दे । हमें प्रसाद दे ।
हमें समस्त उत्तम बन्धुणं दे और हम हर्षित कर ।

हे सोम ! हमें वज्र वृद्धि दे । हमारे शत्रुओं को तू मार दे ।
हमें हर्षित कर ।

मुद्रक पञ्चात्य विद्वान् ओ चर विद्वद्गुरु मे सोम ! तूने मेरा नाम देकर
कि आर्य लोग मास मदिगा के संवत् में जन्मा नहीं पाते । वेदों के
एक मादक पौधा और उसका रस जो एक प्रकार का मद्य है । वेदों के
हैं । वेद और जन्मायन्ता दोनों में सोम या होम का नाम है । सोम का नाम
कहा गया है, उसने ऊपर लिखा । प्रचार किया है । सोम का नाम
नाम का विद्वान् अनुवादक आग्नेयदेव ने देकर दिया है । सोम का नाम
होम के अन्तर्गत समस्त प्रकार की वस्तुओं में सोम का नाम है । सोम
व्यंजित है । सोम जन्मायन्ता में सोम का नाम है । सोम का नाम
गया है और यही नाम उसका विशेष देवों में प्रचुर होता है ।

अब हम में कोई शंका नहीं रही । सोम का नाम देकर देवों को प्रसाद
वाली वृद्धि का नाम है । प्राचीन में सोम का नाम देकर देवों को प्रसाद
है कि सोम भारतवर्ष में न होकर उन्नादि देशों में जन्मा होता है ।
पैदा होता है । उसकी परिष्कार मूल करने के बाद सोम का नाम देकर
अमली रूप द्विष जाग में प्रकट करने के बाद सोम का नाम देकर
मरुतल लगा दिया है । जन्मायन्ता में सोम का नाम देकर देवों को प्रसाद
है और जब अरुदितियों में प्रकट करने के बाद सोम का नाम देकर देवों को प्रसाद
होम या सोम के द्वारा देवों में प्रसाद करने के बाद सोम का नाम देकर देवों को प्रसाद

* जन्मायन्ता भाग १ पृष्ठ १०११

† वैष्णो पञ्चम १०११ १०१२-१३

सोम के दो भेद पहला सफेद होम और दूसरा दुःख गहित पौधा है, जिनका वाईविल में ज्ञानतरु और जीवनतरु रूप से वर्णन है और जिनकी वाईविल के स्वर्ग में कल्पना की जाती है। पिछले अध्याय के आठवें अंश में इस विषय पर हम डाक्टर स्पीगल की सम्मति उद्धृत कर चुके हैं और प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर के वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं कि वे भी सोम वा होम और वाईविल के जीवन तरु में समानता को स्वीकार करते हैं। अब हम मैडम ब्लैवस्टकी की सम्मति उद्धृत करते हैं—“सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान वृक्ष के फल का नाम है। ईर्षालु एलोहिम ने आदम, हव्वा अथवा यहूवी से इन्हीं को न खाने के लिये कहा था, क्योंकि ‘कहीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान हो जाय।’”

सारांश

हम दिखला चुके हैं कि जरदुश्ती सिद्धान्तों और कृत्यों में तथा वैदिक सिद्धान्त और कृत्यों में कितना आश्चर्य जनक सादृश्य है। हमने यह भी दिखाया है कि जन्दावस्ता की भाषा और छन्दों में वैदिक भाषा व छन्दों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय में दोनों धर्मों के अनुयायी अपने को आर्य नाम से पुकारते थे। क्या कोई पल भर के लिये भी कह सकता है कि ये सादृश्य और समता आकस्मिक है? इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता है। हमें इसका कारण बताने के लिये नीचे लिखी तीन बातों में से एक-न-एक को अवश्य मानना पड़ेगा:—

१—वेदों के धर्म और भाषा जन्दावस्ता के धर्म और भाषा से लिये गये हैं।

२—वेद और जन्दावन्ता की भाषा और धर्म का सम्बन्ध यह है। दोनों ही किसी प्राचीनतम और नुम प्रायः भाषा की भाषा से निकले हैं।

३—जन्मावन्ता के भाषा ज्ञान यह वैदिक भाषा नहीं थी।

संख्या एक में जो बात कही गई है उसे पाठक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समस्त विद्वानों ने, जिनकी सम्मति इस विषय पर विद्वानों में जा सकती है, वेदों को जन्माद्यन्ता में पुराना माना है। यह सब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा। इस विषय पर मत मताने हैं। उसे गृहस्थों से सिद्ध करने के लिये हमें यह करना पड़ेगा।

वेद और जन्म भाषा में व्याख्यान करने का प्रयत्न किया।
विलियम जोन्स की महानिष्ठा पर ही उद्भूत हो कर

सर विलियम लिग्नने है कि—“कम से कम चार भाषाओं में प्रत्येक शास्त्राधीन। यह कदाचित् हमारे ज्ञानों की लिपि थी। यह भाषा अथवा अन्य प्रचलित भाषाएँ जो भारतवर्ष में प्रयोग में आती थी।” ३

एरमेन्टेडर अपने 'सन्दायना' के 'सन्दायना' (The East Series) में इस विचार की प्रति को प्रकाशित करने के प्रयासों को प्रस्तुत करने हैं, यद्यपि वे इसका एक ही रूप प्रदान करने हैं। इस बात का अर्थ यह है कि वे इसका एक ही रूप प्रदान करने हैं। इस बात का अर्थ यह है कि वे इसका एक ही रूप प्रदान करने हैं।

Paulo de Saint-Barthelemy, 1770-1840, French philosopher and writer, who was a leading figure in the French Revolution. He was a member of the French Academy and the French Institute. He was a leading figure in the French Revolution and was a member of the French Academy and the French Institute. He was a leading figure in the French Revolution and was a member of the French Academy and the French Institute.

का जन्म हुआ ।” ❀ डारमेस्टेटर आगे कहते हैं—“१८०८ ई० में जान लिडिन John Lydon ज़न्द को पाली भाषा के समान एक प्राकृत की शाखा समझते थे । एर्सकीन Erskine की दृष्टि में ज़न्द संस्कृत भाषा की शाखा थी जिसे पारसी धर्म के संस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं बोली गई ।” वे पीटर वोन बोहलन (Peter Von Bohlen) के विषय में कहते हैं कि “उसके अनुसार (ज़न्द प्राकृत) भाषा की शाखा है । जैसा कि जोन्स लीडन और एर्सकीन का कथन है ।” ❀

निम्नलिखित युक्तियों द्वारा हम इस बात को पर्याप्त रूप से सिद्ध कर देंगे कि ज़रदुश्ती मत वैदिक धर्म से निकला है ।

(१) ज़रदुश्त जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का वर्णन करते हैं—“देखते हैं कि गाथाओं में (जो जन्दावस्ता का सबसे पुराना भाग है) एक प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गया है और सोश्यन्त, अथर्व तथा अग्नि के पुरोहितों की बुद्धि की प्रशंसा की गई है । यह अपनी मण्डली को अंगिरा की प्रतिष्ठा और सन्मान करने की ओर प्रेरित करना है अर्थात् वैदिक मन्त्रों के अंगिरा जो प्राचीन आर्य लोगों के पूर्वज थे और जो अन्य पिछले ब्राह्मण परिवारों की अपेक्षा ज़रदुश्त से पूर्ववर्ती पारसी धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे । इन अंगिराओं का वर्णन अथर्वण अथवा अग्नि पुरोहितों के साथ प्रायः कई स्थलों पर किया गया है और दोनों वैदिक साहित्य में अथर्ववेद के कर्त्ता माने गये हैं । (जिनको हम ऋषि कहेंगे) यह वेद अथर्वाङ्गिरा अथवा अथर्व अङ्गिराओं का वेद कहलाता है ।”†

डाक्टर हाग फिर कहते हैं:—

स्वयम् अपने ही पुस्तक में ज़रदुश्त अपने को अहुरमज़दा का प्रेरित

❀ Zend Avesta part 1 Introd^c p. XXL.

† Haug's Essays p. 294.

किया मधुन अर्थानि मन्त्र दृष्टा दून कहने हैं ।"

(८) होमयज्ञ (जन्मदायिनी का एक प्रयाग) में स्त्री-पुरुषों के चार मनुष्यों की गणना की गई है जो इन्द्राय से पूर्व होम-यज्ञ मोमेष्टि या मोमयाग को क्रिया करते थे । इन्द्राय से पहले के यज्ञों में योंप मय नाम वैदिक साहित्य में प्राते हैं ।

“पहला पुरुष जिनमें सोमयज्ञ एवं विवाहान् था । उसमें एक
लड़का पैदा हुआ, जो तेज युव, सुशील और परम प्रयत्नी था । उसमें
मनुष्यों में सूर्य को सबसे अधिक देव्य मरता था । उसमें एक
जिममें धृतातन पैदा हुआ और जिनमें अग्नि देवता मरता था ।
तीसरा श्रित था, जिसे दो बेटे हुए । चौथा देवता मरता था
पौरुषारथ था । होम जरहृन्म में वाहता है—तें पवित्र देवता
घर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिये पैदा हुआ था । तेज देवता मरता था
विश्वाम है और न आर्यानि चीज अर्थात् अर्थात् देवता के वाहक है ।

[illegible]

* पत्नी पुन्यव ५० २६७

† This is quoted by Plutarch, *De Iside et Osiride*, c. 10, and in Zoroastrianism in the *Book of Arda Viraf*.

4. जिसका हम सभी पर हस्त है, 'सर्वज्ञ' का अर्थ है कि वह सब कुछ जानता है। जो पदों में सारा ये सब से प्रकट होता है। 'सर्वशक्ति' का अर्थ है कि वह सब कुछ कर सकता है। 'सर्वव्यापक' का अर्थ है कि वह सब कुछ व्यापक है।

और यम एक ही हैं। खशैत का अर्थ राजा है। दोनों के पारिवारिक नाम एक ही हैं। जन्दावस्ता में विवन्हु या विवन्द्धत का वेटा और वेद में वैवस्वत या विवस्वत का पुत्र दोनों एक ही बात है।^१❧

जन्दावस्ता के अनुसार यिम सब से पहला नवी भी है। अहुर मजदा कहता है कि—“हे पवित्र जरदुश्त तुझ से पूर्व सुन्दर यम सबसे पहला मनुष्य था, जिससे मैंने वार्त्तालाप किया, जिसको मैंने जरदुश्ती धर्म-शास्त्र की शिक्षा दी।”^२

जरदुश्त का दूसरा पूर्वर्त्ती जो सोम यज्ञ का करने वाला कहा जा सकता है—आध्व्य और उसके पुत्र थैतान (शाहनामे का फरीदुन) आप्त्य और त्रैतान से मिलते हैं। डाक्टर हाग कहते हैं कि वैदिक त्रैतान से थैतान (फरीदुन) सुलभता से पहिचाना जा सकता है। उसके बाप का नाम आध्व्य था जो त्रिन के आप्त्य से जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में हुआ है पूर्ण रूप से समानता रखता है।^३

तीसरा थित और वैदिक त्रित एक ही हैं। डाक्टर हाग कहते हैं:—

“जन्दावस्ता के साम परिवार का (जिसमें महावीर रुस्तम पैदा हुआ) थिन सब से पहिला हकूम है जो अहरिमन द्वारा पैदा किये रोगों की चिकित्सा करता है। यह विचार भी वेदों में त्रित के सम्बन्ध में पाया जाता है। अथर्ववेद (६, ११३, १) में कहा गया है कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करता है....। दीर्घ जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक बुरी वस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है। (ऋ० ७, ४७। १३) जन्दावस्ता में उसके इस गुण का संकेत साम अर्थान् शान्ति दाता के नाम में किया गया है।”❧

* Haug's Essays p. 277.

† फर्गट २।२

‡ Haug's Essays p. 278.

❧ Haug's Essays p. 278.

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जुहूनी के चित्र के लक्षण को छोड़ कर उनके शेष समस्त पर्वजों के नामों का पता वैदिक साहित्य में लग सकता है। उपरोक्त गणना स्पष्ट रूप से इस वैदिक साहित्य की कथा की स्मृति स्वरूप है जो जुहूनी के मन्त्र में ईशानियों के द्वारा प्रचलित थी।

(३) जुहूनीयन्त्र में अथर्व वेद की स्पष्ट और सफ़ा प्रतिलिपि है, हम उसको उसी प्रकार उद्धृत करते हैं जिस प्रकार सांख्यिक साहित्य में उद्धृत किया है।

"होम ने किम्बानी को राजनिगमन से दूर कर दिया, अथर्व वेद की लिपिमा इतनी बढ गई कि उसने राजा मि से सम्मान के अर्थ में लिये अथर्व लांग (अग्नि पुरोहित) 'अपाम अग्नि' (अग्नि मसीप) का जाप न करने पड़ेगे। यह सब सम्मान के लिये श्रष्ट करना तथा उनका नाम करके उन्हें पद दीप्त करना था।

एक नोट में टाइटल गीत लिखते हैं कि 'अथर्व' में जो सब बातें हैं, होना है कि किम्बानी अथर्व वेद के चित्रों को पढ़ कर उन्हें उद्धृत करने में सन्देह नहीं कि यह वैदिक मन्त्रों का प्रमाण है।

दूसरे नोट में विज्ञान टाइटल साहित्य जुहूनीयन्त्र में जो सब बातें हैं, प्रमाण है 'अथर्व' का चित्र साहित्य में सम्मान के लिये लिखा है।

"स्पष्ट रूप से वे मन्त्र अथर्व वेद साहित्य में सम्मान के लिये लिखे जाते हैं, उन्हें हस्त लिपियों में इन वेदों का 'जन्मा देवा राजान्' ('देव राजान्') पीतये" मन्त्र से जिसमें उपर दाने मन्त्र लिखे हैं, अथर्व वेदों के लिये हुए संलिता पुस्तकों का आख्यान से हम सब को पता चलता है कि वे १-६-१ में यह मन्त्र दिया गया है जो कि 'अथर्व वेद' में लिखे हैं, हस्त लिपियों में भी लिखा है। जो सम्मान के लिये लिखे हैं, वे प्रारम्भ होना था। जो दान हमने अभी लिखित मन्त्रों में लिखे हैं, वे स्मृति पारो वेदों के आख्यान मन्त्रों को 'अथर्व वेद' में लिखे हैं।

दर्ज करते हुए “शन्नो देवी रभिष्टय” ❀ अथर्ववेद † के लिये लिखे हैं ।”‡

अथर्ववेद का यह स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस बात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि वेदों का काल जन्दावस्ता से पूर्व का है ।

(४) यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन पारसी लोग भारत वर्ष से लाकर ईरान वा फारिस देश में बसे थे ।

प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं—“अब यह बात भौगोलिक साक्षी द्वारा भी सिद्ध हो सकती है कि फारिस में बसने से पूर्व पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे । ज़रदुश्त और उनके पुरखाओं का वैदिक काल में भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार मसीलिआ निवासियों का यूनान से जाना ।” ††

विद्वान प्रोफ़ेसर ने अपने “भाषाविज्ञान” सम्बन्धी व्याख्यान में इसी बात को और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर बसे थे । कुछ काल तक वे उन लोगों के साथ रहे जिनके पवित्र गायन को अब भी हम वेदों में पाते हैं । फूट हो जाने पर पारसी लोग पश्चिम की ओर एराकेशिया और फारिस की ओर चले गये; उन्होंने नवीन नगरों और उन नदियों के

❀ यह आचमन-मन्त्र है, जिसे सब आर्य जानते हैं—“शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्तवन्तुन” इसमें से जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है वे जन्दावस्ता में बहुत थोड़े हेर फेर के साथ आते हैं ।

† पाश्चात्य विद्वानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये और अथर्ववेद चारों वेदों में से सब से पीछे का है । यदि अथर्ववेद ही जन्दावस्ता से पुराना सिद्ध कर दिया जाय तो यह परिणाम स्वतः निकल आता है कि शेष तीन वेद जन्दावस्ता में और भी अधिक पुराने हैं ।

‡ Haug's Essays p. 182.

†† Chips from a German workshop. Vol. I, p. 235.

जिनका अकारण वे रहे वही नाम रखने जिनसे वे प्रकृति पर निर्भर हैं। ये नाम उन म्थानों का स्मरण दिलाने हैं जिनसे वे लोग पर प्रभु हैं। फारसी अक्षर 'ह' संस्कृत के 'म' का प्रयोग करता है। इस विधि से शब्द संस्कृत में 'मयू' होता है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों में से एक नाम का मयू है, जिसका घेदों में भी वर्णन है, जिसे मयू कहते हैं।

प्रोफेसर सोलमूलर की बनावट मयू और मयू नदियों के मयू मिल फारिस के बहुत से अन्य म्थानों के नामों का पता संस्कृत मयू से लग सकता है जैसे:—

(क) *Euphrates* जिसे सागरमयया कहा जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध नदी का नाम है। इसकी उद्गमस्थिति भारत में हो सकती है। संस्कृत में भारत इस देश का ही नाम नहीं प्रयोग करते। निवासियों का भी बहुत पुराना नाम है। इस विचार को देखते हुए तब भारत, भारतवर्ष अथवा भरतवर्ष आदि शब्द प्रयोग किये जाते हैं। जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध इतिहास में प्रयोग किया है वे जान सकते हैं कि पारस में यह शब्द मयूया के ही प्रयोग होता था। 'महाभारत' शब्द का अर्थ ही (महा) भू-भारत अथवा भारत के पुरों का इतिहास है। भारतवर्ष के निवासियों को मयू से ही कहते थे उस नदी (पुरान) के किनारे जाकर पड़े लोग मयू नाम पर रक्खा। यह बात हि संस्कृत दृष्टि से बतानी चाहिए।

+ Lectures on the Science of India, Vol. I, p. 235.

छि भारत भरत की स्वरूपमात्र मयू है, जिसका अर्थ है भारत। भारत प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध नाम हुआ है, जिसे हम लोग भारत प्रजा और फिर अपने देश को मयू। भारत के लोग दिन भर मयू कहते थे। इसकी सुप्रसिद्ध बात महा बलि लज्जितान्तर मयू नाम से जाना है।

बदल जाता है वैदिक संस्कृत के गृभ ‡ ग्रहणो धातु से (जो फारसी में गिरिफ्त हो जाता है) साफ हो जाती है ।

(ख) बेथीजन फारिस के एक प्रसिद्ध नगर का नाम है । यह फारत के किनारे बसा हुआ है । वह किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजधानी थी । इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता है । सम्भव है भारतवर्ष से आकर लोगों ने इस नगर को बसाया हो ।

(ग) तिगरी नदी के किनारे रहने वाले कौसी लोग सम्भवतया भारतवर्ष के प्राचीन नगर काशी या बनारस से जाकर बसे थे ।

(द) ईरान, आर्यानि शब्द का अपभ्रन्श है । इस देश का यह नाम उन आर्य लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे ।

यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन बातें सिद्ध करनी होंगी । अर्थात् (१) विचारों और सिद्धांतों की समानता, (२) एक की अपेक्षा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमें परस्पर सम्बन्ध का मार्ग । अब वैदिक और पारसी मत में सिद्धांतों की सदृशता इतनी स्पष्ट है कि कोई मनुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता । जन्दावस्ता की अपेक्षा वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट रीति से सिद्ध की जा चुकी है । जब यह सिद्ध हो गया कि ईरानी लोग भारत-वर्ष से ही जाकर वैदिक काल में बाहर बसे तो सम्बन्ध का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है । पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन और सम्बन्ध का मार्ग बताना कठिन नहीं । नामें जरदुश्त में लिखा है कि व्यास

१ आर्यानि संस्कृत में धातु का रूप गृह और वैदिक संस्कृत में गृभ होता है ।

* यह पुस्तक जन्दावस्ता में भले ही पिछला हो परन्तु जरदुश्त का रचा बताया जाता है । असली बात यह है कि इस नाम के कई पुरुष हुए हैं,—जैसे ग्रह्या, बसिष्ठ, नारद और सम्भवतया व्यास नाम के भी अनेक अपि हुये हैं । दक्खिना में १३ जरदुश्तों का वर्णन है उनमें सबसे पहला रितामा जरदुश्त था जो पारसी मत का प्रवर्तक माना जाता है ।

वर्ष पूर्व पारसी मत को राज धर्म बनाया और उसका प्रचार किया। ज़रदुश्ती मत की उन्नति के लिये वह समय बड़ा महत्वपूर्ण था। व्यासजी का वर्णन बड़े गौरव के साथ किया गया है अतएव यहाँ सम्भवतया उन्हीं व्यास जी की ओर संकेत है जो वेदान्त सूत्र के कर्ता और पातञ्जल योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। पंचम सासान का भाष्य उनमें बहुत पीछे का बना हुआ है, इस लिये उसका यह कहना कि व्यास जी ने ज़रदुश्ती मत स्वीकार किया ठीक नहीं है।

पारसी ग्रन्थों का यह लिखना कम गौरव की बात नहीं है कि दोनों मतों के दो आचार्य ऐसे समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण और स्मरण करने योग्य था।

उसके पीछे भी ज्ञात होता है कि सासान प्रथम, जिनके ग्रन्थों से अनेक बार उद्धरण दिये जा चुके हैं केवल इस देश में रहते ही न थे प्रत्युत उन्होंने यहाँ किताबें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के ३८वें अंश में ईश्वर से कहलाया गया है—“तुम धन्य हो, क्योंकि मैंने तेरी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया है।” इस पर सासान पंचम अपनी टीका करते हैं—“यहाँ यह पता देना चाहिये कि सिकन्दर के फ़ारिस विजय करने पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलग होकर भारत वर्ष गया और यहाँ पवित्रता और ईश्वर-भक्ति में लग गया। परमेश्वर उस पर दयालु हुआ इस लिये उसने उसे नबी बनाया।

ग्रंथकार डाक्टर एस० ए० खापड़िया एम० डी०, एल० आर० सी० पी० के अनुसार विशतास्प अथवा गुस्तास्प का समय अब से लगभग ३५०० वर्ष है। (देखो उनकी बनाई *Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsi Religion, wisdom of the East Series* पृष्ठ ११ से १८ तक)। यह समय प्रायः उतना ही है जितना हिन्दू इतिहास में महात्मा व्यास का बताया गया है।

इसके आगे सामान पंचम लिखना है कि सामान पंचम = सामान
आयु भागनवर्ष में रहकर बिना है । इस प्रकार भागनवर्ष में पारमियों = १००
अन्तिम धर्म-ग्रन्थ रचविना पर त्रिमके लिये लिखना है कि सामान पंचम
सन्ध्या प्रथमों से पारमियों की घना गितावद्ध नहीं करनी है पंचम
दया का मन्त्रार हुआ । इसका तात्पर्य सामान पंचम है कि सामान पंचम
प्रेरणा वा प्रकाश होना घनत्वाने है ।

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि चरकुना मर चेक-...
(जब पारमियों के पुरखा भारत में जाते हैं) वेदी के निराला हो...
उसके उत्तम काल में भी इस पर वैदिक शिक्षा का प्रभाव...
यही कारण है कि वह पारमियों के पिताने धर्म-...
वर्गित रूप में भी वैदिक धर्म ने बहुत न्याय्य रूप से है

वैदिक और जगद्गुनी गत की प्रत्यक्ष स्मृति का यह अर्थ है कि
प्रत्यक्ष ही सम्मति उत्पन्न करने के लिए हम एक ही गुरु को मान्यता देते हैं।

"पवित्र वैदिक धर्म और जनशरीर में एक ही रूप में प्रकट होना। सत उन दृषणों और मिथ्या विश्वासों पर विचार करने पर प्रादुर्भूत दुष्पा, जिन्होंने विग्रह वैदिक धर्म का अर्थ किया था तथा पुनर्हित और प्रजा पालक राजाओं ने जनता को भ्रम में प्रशस्त धर्म का स्थान करना कर दिया था। यह सब बातें हमारे मन में बड़ी काम किया था जो मानवता हल है।"

इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। परन्तु : ५ :
 फार फरना है कि जस्टिस सुद्ध से न्याय पर न्याय न्याय : ६ :
 उद्देश्य प्रदिय धर्म से पीत से निराह : ७ :
 एक दूसरे पारसी अन्तःकार राज न्याय पर न्याय न्याय : ८ :

ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं कि जरदुश्ती मिशन का उद्देश्य एक ईश्वर का उपदेश करने वाले आर्यों के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था (उसको वे स्पष्ट शब्दों में वैदिक धर्म के नाम से नहीं पुकारते) वे लिखते हैं—“जो वस्तु आरम्भ में ईश्वर की महिमा का प्रकाश रूप समझी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुषवत् मान लिया गया। भक्तों की निर्वल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया और अन्त में मृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार वह प्रथम उच्च कक्षा का तात्त्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्रमें पड़कर अवनत हो गया। मूर्त्तिपूजा और मन घड़न्त देव और राक्षस आदि की पूजा करना उसका उद्देश्य बन गया। यही बड़े दूषण थे जिनको दूर करने के लिये हमारे आचार्य जरदुश्त ने कष्ट उठाया। उस समय के पुराने मत को अहुर पूजा की प्रारम्भिक पवित्रता की ओर ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य था।”❀

यह सम्भव है कि जरदुश्त के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध वैदिकधर्म अवनत होकर बहुत से देवी देवताओं को मानने लगा था और इन्द्र को सब देवों का राजा समझना था। जरदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा से विरोध करना था। यह स्वाभाविक बात है कि उस समय प्रचलित मत के अनुयायियों और सुधार के समर्थकों में कुछ वैमनस्य हुआ हो, इससे यह ध्यान समझ में आ जाती है कि जिन देवताओं को आर्य कहाने वाले लोग पूजते थे, उन्हें जन्दावस्ता में बुरी † आत्मा क्यों कहा गया, और इन्द्र उनका राजा क्यों माना गया, और संस्कृत भाषा में परिवर्तन क्यों

❀ *The Teachings of Zoroastrianism and the Philosophy of Parsi Religion pp. 16—17.*

† फारसी भाषा में देव शब्द के अर्थ अब भी राक्षस या बुरी आत्मा के हैं। इन्द्र सभा नाटक आदि में लाल देव और काले देव से बहुत पाठक परिचित होंगे।

दुआ कि जरदुस्तियों के ईश्वर का मुन्ना नाम प्रार्थन (२२२) बरकत -
अर्थों में व्यवहृत होने लगा ।

ब्रह्मसमष्टि के नीचे लिंग वस्त्रन से पाया जाता है। निम्नलिखित पशुवध की भी निन्दा की है, जिन को उस समय के वैदिक लोग मंत्रों में करने लगे थे:—“अहुर के घनाचे ह्म गृह्मन ने का गेह्मन ने, की आत्मा को मनुष्य से उचित यज्ञ नहीं मिलता। गेह्मन + गेह्मन (यज्ञों में) पानी के समान लहू बहाने है।” इन्हीं मंत्रों की प्रतीति वैदिक आर्यों की ओर स्पष्ट है। जिनको ब्रह्मसमष्टि के अन्तर्गत पृथक कहना था और अपने अनुग्रहियों को समर्पित करने के लिये सजदा का उपासक कहता था। इन्हीं से अनुमान होता है कि वेदों में

वैदिक श्राद्धों में व्रत में पशु-वध करने की प्रथा चर ए वी में भी है। बौद्ध के समय में भी प्रचलित थी क्योंकि भी "धानी २ मज्झिम-निकाय १००" की घोर निन्दा की है। यह धान निर्द्धिवाद है जिसे पशुओं के वध करने से बचना चाहिए कभी नहीं करने थे।

प्राचीन और पर्याचीन समय के इतिहास में हमें इन दोनों का उद्घाटन मिलने है कि जब यहाँ पुरोहित लोगो को बुराई का प्रबलता और सर्व नाशकारण की महानता का धारणा था। अन्य कारणों से धर्म का पान होना है। इस समय में धर्म का प्रादुर्भाव होना है जो समय और स्थान के अनुसार बदल रहा है। हम इसका ने प्रेरित होकर समाज के बुराई को दूर करने का कार्य कर सकते हैं। प्राचीन मान में बुराई को दूर करने का कार्य कर सकते हैं।

सारांश प्राप्ति से तात्पर्य है ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ੧ ॥

करना पड़ा वही कार्य राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हमारे समय में किया। इन सभी महानुभावों ने अपने २ विचारों के अनुसार पवित्र वैदिक धर्म के संशोधन का कार्य किया और उसे अवनि के गर्त से निकाला जिसमें वह स्वार्थ व अज्ञानान्धकार के कारण पड़ गया था। फिर कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये (जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता नहीं) कि बौद्ध धर्म के रमान जरदुस्ती मन ने भी एक नवीन मत का रूप धारण कर लिया, परन्तु हम समझते हैं कि यह बात अच्छी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की जरदुस्ती ने शिक्षा दी, वे महात्मा बुद्ध के उपदेशों के समान वेदों पर अवलम्बित तथा उन्हीं से निकले हैं।

उपसंहार ।

हम देखते हैं कि मुसलमानी और ईसाई मत के सिद्धान्त यहूदी मत से लिये गये हैं। ईसाई मत के कुछ उपदेश बौद्ध धर्म से भी लिये गये हैं। यहूदी मत के सिद्धान्त जरदुस्ती मत से निकले सिद्ध हो सकते हैं। जरदुस्ती और बौद्ध धर्म दोनों का पता सीधा वैदिक धर्म तक चलता है। क्या इसी प्रकार वैदिक धर्म का भी उद्गम किसी दूसरे मत से दिखाया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि इतिहास में उससे पुराना और कोई मत नहीं पाया जाता। प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर जिन्होंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का ज्ञाता कदाचिन् ही कोई विद्वान् हुआ हो, लिखते हैं:—

“केवल वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति बिना किसी बाहर के प्रभाव के हुई है।... ..इवरानियों अर्थात् यहूदियों के मत में भी वेवेलियन फ़्रैनेशियन और कुछ पीछे फ़ारस निवासियों के प्रभाव का पना चला है।” ❀

वैदिक धर्म की उत्पत्ति प्रचुर दो प्रकार से होती है— (१) या तो यह मान लिया जाये कि वैदिक ऋषिगण पर ईश्वर की प्रकाश हुआ। (२) या यह समझना चाहिये कि ऋषिगण ईश्वर की सहायता के केवल अपनी बुद्धि बल से वैदिक धर्म को स्थापित।

वेदों को ईश्वरीय ज्ञान न मानने वाले प्रत्यक्ष ही इस बात का स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सम्बन्धी विचार ही धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है। मनुष्य के सम्मुख के स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकता। अतः वेदों में
Dr. Flint अपने "Theism" नामक पुस्तक में लिखते हैं

“जो लोग आध्वनिक हैं परन्तु ईश्वरों से न डरते हैं, वे ईश्वरों को मानते हैं, उनका ईश्वर बहो है, जिसका आदेश है, वे ईश्वरों को उपदेश किया। इन प्राचीन बहोई आध्वनों से ईश्वरों को प्रगाली द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हम नर देखा है, ईश्वरों को पैतृक सम्पत्तिवन् प्राप्त किया है। यदि वह हम नर ईश्वरों से, यदि हम उन समाज से हम होते, जिसमें हम ईश्वरों को कोई संदेह नहीं कि हमें हमारे ईश्वरों को न डरते हैं।”

पुमान् मे लिखा है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक-एक
 कदम है, परन्तु उसको सा सावधान रहना है।' यह वाक्य है।
 है।" रम्य भिक्षुत्व का वर्णन करता है। 'प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में
 जान हीम नहीं है।' यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जान हीम नहीं है।
 निषट् अज्ञान में प्रवेश करने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जान हीम नहीं है।
 दिश जाय तो यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जान हीम नहीं है।
 अज्ञानी माना जाता है।

जिन पाठकों ने लिखे हैं, आभार, १५/११/२०११

6 March 1964

† विष्णु स्तुति ॥ ८ ॥

बहुत से सम्भवतया हम से उम बात में सहमत होंगे कि परमेश्वर का विचार, जिसकी बाइबिल में जिज्ञा दी गई है जम्हावस्ता द्वारा वेदों से लिया गया है और अब्राहम मूसा व याकूब के पैदा होने से बहुत पहले वैदिक ऋषिगण अनादि एवम् सर्वव्यापक की उपासना करते तथा वैसा ही करने के लिये सबको उपदेश देते थे । अतएव हम डाक्टर फिल्लेट के वाक्यों को कुछ आवश्यक परिवर्तन के पश्चात् दुःखाने तथा यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते कि—“हम से से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात् उनका भी जो वेदों को नहीं मानते और उनका भी जो किसी ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, वही है जिसका अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने उपदेश लिया है । परम्परागत ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा बिना किसी स्कावट के इन ऋषि वैदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुंचा । हमने उसको उनसे पैतृक सम्पत्तिवत् प्राप्त किया है । यदि यह हम तक न पहुंचना, यदि हम ऐसे समाज में न हुए होते, जिनमें वह फैला हुआ था, तो निस्सन्देह हम स्वयम् उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे ।”

आधुनिक समय के विचारशीलों की ऐसी धारणा है कि अन्य समस्त संस्था और विचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति भी विकासवाद की सहायता से की जावे अर्थात् यह कि प्रारम्भ में कुछ अनगढ़ विचार थे और पीछे क्रमशः और लगानार उन्नति होती आई । डाक्टर फिल्लेट केवल यहूदी ईसाई और मुसलमानी मत को आस्तिक मानते हैं । उन तीन मतों का उल्लेख करते हुए मुसलमानी मत के सम्बन्ध में वे लिखते हैं,—

“यद्यपि मुसलमानी मत सब से पीछे प्रकट हुआ तथापि वह सब से कम उन्नत और सबसे कम परिष्कृत है । ईश्वर के विचार को जिसे उसने दूसरों से लिया था उन्नत और अभ्युदित बनाने के बदले उलटा दूषित

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है हमें दो बातों में से एक स्वीकार करनी पड़ेगी अर्थात् या तो यह मान लिया जावे कि वैदिक ऋषियों पर ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश हुआ, अथवा उस पर विरवास किया जावे कि उन्होंने बिना किसी सहायता के ऐसा धर्म और फ़िलासफ़ी घढ़ ली जो विशुद्ध और पूर्ण है, साधारण और महान् है; सत्य और युक्तियुक्त है, जिससे दूसरे धर्मों के प्रवर्तक तथा आचार्यों ने अपने धार्मिक विचारों

द्वारा हमें ईश्वरीय गुणों को उत्तरोत्तर अधिक समझने की योग्यता प्राप्त होती जातो है। यहां हम डाक्टर फ़िलिण्ट के (Theism) से कुछ शब्द उद्धृत करते हैं :—

“सहस्रों वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य थे जो बहुत ही साधारण शब्दों में कहते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य इस बात को अवश्य स्वीकार करेगा कि आधुनिक ज्योतिष सम्बन्धी अन्वेषणों उससे अधिक ईश्वर विषयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जितना कि किसी प्राचीन विद्वान् वा इबरानी लोगों को हो सकता था। बहुत समय हुआ जब मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया था। यह बात प्रत्येक समझदार आस्तिक को माननी पड़ेगी कि विज्ञान के अनेक आविष्कारों से मनुष्य के विचार ईश्वर के ज्ञान की महिमा के विषय में बहुत ठीक और चिन्तित हो जाते हैं, जिनसे यह जानने में सहायता मिलती है कि हमारी पृथ्वी का अन्य लोकों के साथ क्या सम्बन्ध है ? यह अपनी वर्तमान दशा में कैसे आई ? उस पर विविध प्रकार के पाँधे और जीव, उस प्रकार पैदा किये गये ? उनके द्वारा वह किस प्रकार सुसज्जित और उन्नत हुई ? ये किस प्रकार विकसित और विभाजित हुये ? उनकी आवश्यकतायें किस प्रकार पूर्ण की गई ?” (पृ० ५४-५५) डाक्टर फ़िलिण्ट स्वीकार करते हैं कि—“मेरा यह विश्वास नहीं कि हक ईश्वर के सम्बन्ध में कोई नवीन सत्य खोज सकेंगे।” विकासवाद पहिले बीज वा अंकुर का होना मानता है, वही ज्ञान के अंकुर या बीज हम वेदों में पाते हैं।

को लिया, जिसके द्वारा किसी न किसी रूप में मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रकाश और ज्ञान का प्रचार हुआ, जिसने अन्धकार में मनुष्य को नया दिखाया, मय में शक्ति प्रदान की और दुःख में मन्त्रणा दी। हमें न भूलना चाहिये कि ये अपि लोग, जैसा कि मनुष्य ही मानते हैं, प्राचीन और प्रागम्भिक समय में हुए थे, जबकि मानवजाति अत्यन्त व्यावस्था में थी। यह ध्यान हम पाठकों की पर जोर देने के लिए है कि दोनों बातों में से जो अधिक युक्तिसंगत हो उसे वे स्वीकार करें। हमें रुचि चाहें जितनी हो परन्तु हम आशा करते हैं कि हमारे लेखकों को मूल स्रोत मिल सकेंगे कि वे लिये पर्याप्त प्रामाणिकता के साथ हमारे समक्ष में ऊपर की दूसरी बात को मानना आनिता इच्छित करेंगे कि वे विरुद्ध हैं।

६. इस सम्बन्ध में एक दूसरे पादरी, रिचर्ड हॉवर्ड ने १८५७ में
Phillips of London, Madras के एक सम्बन्ध में
में कुछ उद्धरण देना अनुचित न होगा कि उन्होंने १८५७ में
पर सन १८६३ में दक्षिणी अमेरिका में अपने एक भाई
Parliament of Buenos Aires में दिया न केवल एक

“हम देव सुते हैं कि य. जी. सुतः : २२ मन्त्रों में देव
मन्त्र में देव विना: और पाप या अग्नि से अग्नि मन्त्रों में देव
पाप जाना है” देव पाप विना है -

[illegible]

में मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमको ऐसा उत्तर ढूँढ़ना चाहिए जिससे (आरम्भ में) वरुण जैसे ईश्वर के शुद्ध ज्ञान का और उस लगातार अव-
नति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त ब्रह्मा में पाया जाता है और
यह समाधान किम उत्तर में ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता है जैसा इस
सिद्धान्त से कि आरम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ?” ❀

एच० पी० ब्लैव्स्टकी के शब्दों को यहाँ हम फिर दुहरा सकते हैं
कि “आर्य सैमी, या तुरानियों में ऐसा कोई धर्म प्रवर्तक नहीं हुआ,
जिम्हने किसी नये धर्म का प्रचार या नवीन सत्य का प्रकाश किया हो।
ये समस्त प्रचार करने वाले हुए हैं, मालिक आचार्य नहीं।” फिर धर्म का
असली आचार्य कौन है ? ‘एक ईश्वर’ उसके अतिरिक्त और कौन हो
सकता है ? ऐसा ही पतञ्जलि मुनि कहते हैं:—

“म पूर्वपामां प गुरुः कालानवच्छदात् ।”

“वह प्राचीन से प्राचीन ऋषियों का आचार्य है क्योंकि वह काल-
बन्धन से मुक्त है ।” (योग सूत्र १ । १ । २६)

जिन मुख्य-मुख्य धाराओं में होकर धर्म-तट निरन्तर बहकर आया
है उनके किनारे-किनारे होकर हम धर्म के स्रोत की ओर चले हैं। कुरान
और बाइबिल हमें जन्दावस्था तक ले जाते हैं और जन्दावस्था वेदों तक।
वेदों से आगे हम नहीं बढ़ सकते। यहाँ आकर हमें ज्ञान होना है कि
धर्म की धारा सदैव बहने वाले हिम में लोप जाती है, जो स्वर्गीय
आकाश से उसके ऊपर गिरनी है। तो क्या अब हमारा यह कथन
ठीक नहीं है कि—“वेद ही धर्मों का आदि स्रोत है” ?

* The Teaching of the Vedas by Maurice Phillips (Longman Green & co.) p. 104.

❀ ओ३म् इति शम् ❀ ४५३

मुद्रक—मि० जे० ऐस० पाल, वसन्त प्रिंटिंग प्रेस, गनपत रोड, लाहौर।

प्र०—वा० विश्वनाथ ऐस० ए०, महाशय राजपाल एण्ड सन्स लाहौर।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना

मैं और मेरा भगवान्

[द्वितीय संशोधित १९४४ संस्करण]

श्री गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय आर्य समाज के प्रसिद्ध लेखक हैं। आपने 'आन्तिकवाद' आदि कई ग्रंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष स्थान बना लिया है। 'मैं और मेरा भगवान्' उपाध्याय जी की नई पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यही है कि जीव और प्रभु का जो आपस का सम्बन्ध है उसे वेदों, दर्शनों और उपनिषदों से ज्ञान पर स्पष्ट किया जाए। इस तरह जहाँ वैदिक सिद्धान्त में दृष्टिकोण में हम रहस्य को समझने की कोशिश की गई है, वहीं साथ-साथ हमें प में इस विषय में नवीन वेदान्तियों और योरोप के विद्वानों के भी विचार हैं, उनको भी परीक्षा की कमीटी पर प्रस्तुत कर उनकी समझना दिखाने हैं।

'मैं और मेरा भगवान्' अपने प्रकार की एक अनोखी पुस्तक है जिसमें आत्मा और परमात्मा के रहस्य को इनके मुख्य, मूल्य व महत्त्व-माही ढंग से पेश किया है कि सर्वसाधारण भी पढ़ कर अपनी समझना शान्त कर सकें।

स्वाध्याय के लिए यह ग्रंथ इतना उपयोगी है कि इसे प्रतिष्ठित भारतीय आर्य कुमार परिषद् ने तथा कई गुरुकुलों ने पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किया है।

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया मात्र मात्र।

संशोधित, परिवर्धित संस्करण छप गया

स्वाध्याय सुमन

लेखक—श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ

(आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर)

इसमे चारों वेदों में से कुछ सुन्दर और भावमय मंत्र चुन कर इतनी रोचक व्याख्या की है कि पढ़ते जाइये और भक्ति के आवेश में गद्गद् हो जाइये। भाषा बड़ी सरल और ललित; व्याख्या बड़ी सुगम और हृदय-प्राही है। पुस्तक आदि से अन्त तक प्रभुभक्ति के रंग में रंगी है। 'स्वाध्याय-सुमन' में वेदों के केवल उन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है जो भक्ति और उपासना से सम्बन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये विशेष उपयोगी हैं।

'स्वाध्याय-सुमन' लिखने में श्री स्वामी वेदानन्द जी का एक और भी मुख्य उद्देश्य है और वह यह कि यह पुस्तक आर्यसमाजों एवं स्त्री-समाजों में कथा और उपदेश करने के लिये भी काम में आए। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बपों कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता। ऐसे स्थानों की इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्रा में पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहायता से थोड़ा पढ़ा हुआ सज्जन भी उपदेश कथादि कर सकता है। उपदेशकों और व्याख्याताओं के लिये भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

श्री महात्मा नारायण स्वामीजी की 'स्वाध्याय-सुमन' पर सम्मति

...स्वामी वेदानन्द जी ने 'स्वाध्याय सुमन' लिख कर आर्य जनता पर बड़ा उपकार किया है। इसकी एक-एक प्रति हर सद्गृहस्थ और आर्यसमाज में रहनी चाहिये...

बड़िया चिकना कागज़-सुन्दर छपाई—पक्की जिल्द सहित मूल्य दो रुपया।

